

॥ श्री बीतदयाव नमः ॥

यय प्रमूख, वयसस्य वीति, वम प्रभाषक
आचायकी चिमलसागर बी महाराध की हौरक अयन्ती के उपसल में
मातायी स्व भवरदेवी आवाला (बिस्दोवाला) की स्मृति में
उनके परिवार द्वारा समर्पित

श्रीजवायाय जन्मसकमन स्मृति धिरपित

लघु-तत्व-स्फोट

सम्पादक

ज्ञानचक्र विन्दीवाला

प्रेरक

कलया नूति उपाध्याय श्री भरतनाजर महापाज

निबन्धिका

आनिकारदन अनाहादजली माताजी

संपादक

आरतवर्धीच आनेकाजत विद्वत परिषद्

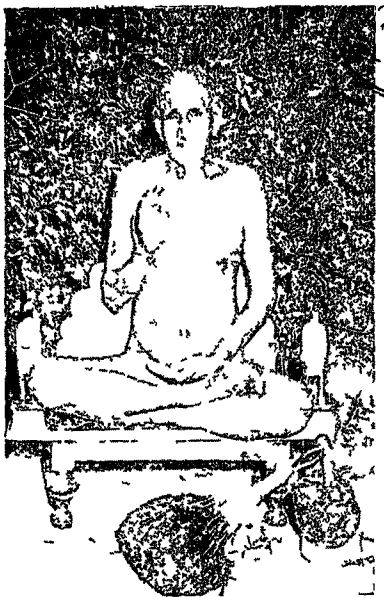
प्रबन्ध सम्पादक **श्री श्री धम्मचन्द्र शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य, ज्योतिषाचार्य**
एवं
श्री कु. प्रभा पाटनी इन्दौर (म.प्र.)

प्राप्ति स्थान **1 आचार्य श्री विमलसागर सघ**
2 जनविद्या सस्थान, श्रीमहावीरजी
दिगम्बर जन नशियी भट्टारकजी,
सवाई रामसिंह रोड, जयपुर-302004

सागत मूल्य **30/- रुपये**

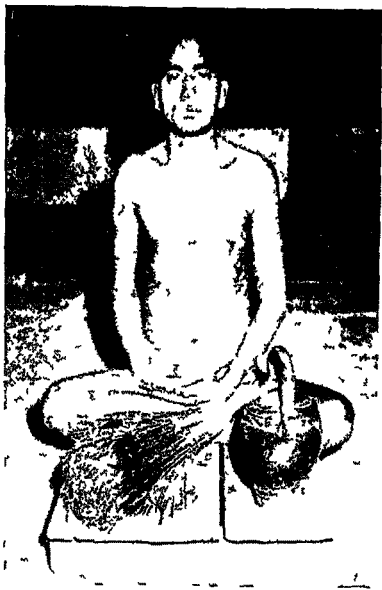
प्रकाशक **भारतवर्षीय श्रनेकान्त विद्वत् परिषद**

मुद्रक **जना प्रिन्टस एण्ड स्टेसनस**
नोरबी का रास्ता किशनपोष बाजार
जयपुर-302003 फोन 63068

तुम्य नम परम धर्म प्रभावकाय ।
 तुम्य नम परम तीय सुवन्दकाय ॥
 'स्वाहा'द' सृक्ति सरणि प्रतिबोधकाय ।
 तुम्य नम विमल सिधु मुखारणवाय ॥

चारित्र शिरोमणि, सम्भाग दिवाकर, कल्या निधि, वात्सल्य सूर्ति अतिशय भोगी
 तीर्थोद्धारक चूडामणि, अर्पाय विचय धमध्यान के ध्याता, शान्ति-सुधामृत के दानी,
 वसुमान में धम-पतितो के उद्धारक, ज्योति पुञ्ज, पतितो के पालक, कल्याणकर्ता,
 दु खों के हर्ता समष्ट्या बीसवीं सदी के अमर सत, परम तपस्वी
 इस युग के महान सचिद, जिन भक्ति के अमर प्ररखालोत,
 सुरुदेव आचार्यवच 108 श्री विमलस्वामर जी महाराज
 के कर कमलों में ग्रन्थराज' सादर समर्पित

उपाध्याय श्री भरत सागर जी महाराज

सकल्प

“गण पयास” सम्यग्ज्ञान का प्रचार प्रसार केवलज्ञान का बीज है। आज कल युग मे ज्ञान प्राप्ति की तो होड लगी है पदविया और उपाधिया जीवन का सबस्व बन चुकी है, परन्तु सम्यग्ज्ञान की ओर मनुष्यों का लक्ष्य ही नहीं है।

जीवन में मात्र ज्ञान नहीं सम्यग्ज्ञान अपेक्षित है। आज तथाकथित अनेक विद्वान अपनी मनगढन्त बातों की पुष्टि पूर्वार्चार्थों की माहुर लगाकर कर रहे हैं ऊटपटाग लक्ष निया सत्य की धरणी में स्थापित की जा रही है, कारण पूर्वार्चार्थ प्रणीत ग्रंथ आज सहज सुलभ नहीं हैं और उनके प्रकाशन व पठन पाठन की जसी और जितनी रुचि अपेक्षित है वसी और जतनी दिखाई नहीं देती।

असत्य को हटान व लिये पचेंबाजी करने या विश्वास समाजो मे प्रस्ताव पारित करने मात्र से काय सिद्ध होना अजम्ब है। सत्साहित्य का प्रचुर प्रकाशन व पठन-पाठन प्रारंभ होगा, असत का फलायन होगा। अपनी सत्कृति की रक्षा क लिए आज सत्साहित्य क प्रचुर प्रकाशन की सहती आवश्यकता है -

येनते विदलन्ति वादिगिरय स्तुप्यन्ति वागीश्वरा
भव्या येन विदन्ति निवृत्तिपद मुञ्चन्ति मोह दुषा ।
यद् व भुयमिना यदक्षयमुखस्याघारभूत मत
तल्लोकजयमुद्रिद जिनवच पुष्याद विवेकधियम् ॥

सन १९५४ से मेरे मस्तिष्क में यह योजना बन रही थी। परन्तु तथ्य यह है कि ‘सकल्प के बिना सिद्धि नहीं मिलती है।’ समाग दिवाकर आचार्य १०५ श्री विमलसागर जी महाराज की हीरक जयती के मागलिक अवसर पर मा जिनवाणी की सेवा का यह सकल्प मने प पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री व उपाध्याय श्री के चरण सान्निध्य मे लिया। आचार्य श्री व उपाध्याय श्री का मुके भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फलत इस कार्य में काफी हद तक सफलता मिली है।

इस महान् कार्य में विशेष सहयोगी प भ्रमचदजी व प्रभाजी पाठनी रहे। इहे व प्रत्यक्ष परोक्ष मे काय रत सभी कार्यकर्ताओं के लिए मेरा आशीर्वाद है। पूज्य गुरुदेव के पावन चरण-कमलों में सिद्ध-श्रुत-आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु-नमोस्तु-नमोस्तु।

—आयिका स्वाहादमती

प्रकाशकीय

इस परमाणु युग में मानव के अस्तित्व की ही नहीं अपितु प्राणिमात्र के अस्तित्व की सुरक्षा की समस्या है। इस समस्या का निदान अहिंसा अधीन अन्य स क्रिया जा सकती है। अहिंसा जनधर्म, संस्कृति की मूल आरमा है। यही जिनवाणी का सार भी है।

तीर्थकरो के मुझ से निकली वाणी को गणधरों ने ग्रहण किया और आचार्यों ने निवद्ध किया जो आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। इस जिनवाणी का प्रचार प्रसार इस युग के लिए अत्यन्त उपयुगी है। यही कारण है कि हमारे आराध्य पूज्य आचार्य, उपाध्याय एव साधुगण जिनवाणी के स्वाध्याय और प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं।

उन्ही पूज्य आचार्यों में से एक है समाज दिवाकर चारित्रबूडामणि परमपूज्य आचार्यवर्य विमल सागर जी महाराज, जिनकी अमृतमयी वाणी प्राणिमात्र के लिए कल्याणकारी है। आचार्यवर्य की हमेशा भावना रहती है कि आज के समय में प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का प्रकाशन हो और मन्दिर में स्वाध्याय हेतु रखे जाए जिसे प्रत्येक श्रावक पढ़कर मोहलसी अन्धकार को नष्ट कर नानर्ग्योति जन्मा सक।

जनधर्म की प्रभावना जिनवाणी का प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण विश्व में हो, आपे परम्परा की रक्षा हो एव अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर का ध्यान निरन्तर अवाध गति से चलता रहे। उक्त भावनाओं को ध्यान में रखकर परमपूज्य ज्ञानदिवाकर, वाणी भूषण उपाध्यायरत्न भरतसागर जी महाराज एव आदिका रमादादमती माता जी की प्रेरणा व निर्देशन में परम पूज्य आचार्य विमलसागर जी महाराज की 74वीं जन्म जयन्ती के अवसर को 75वीं जन्म-जयन्ती के रूप में मनाने का सकल्प समाज के सम्मेलन भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत परिषद ने लिया। इस अवसर पर 75 ग्रन्थों का प्रकाशन की योजना के साथ ही भारत के विभिन्न नगरो में 75 धार्मिक शिखण शिविरो का आयोजन किया जा रहा है और 75 पाठशालाओं की स्थापना भी की जा रही है। इस ज्ञान के यज्ञ में पूज्य सहयोग करने वाले 75 विद्वानों का सम्मान एव 75 युवा विद्वानों को प्रवचन हेतु तैयार करना तथा 7775 युवा वर्ग से सप्तव्यसन का त्याग करना आदि योजनाएँ इस हीरक जयन्ती वर्ष में पूज्य की जा रही है।

सम्प्रति आचार्यवर्य पू विमलसागर जी महाराज के प्रति देश एव समाज अत्यन्त कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ उनके चरणों में शत शत नमोस्तु करके दीर्घायु की कामना करता है। ग्रन्थों के प्रकाशन में जिनका अनुपम निर्देशन एव भागवदान मिला है, ये पूज्य उपाध्याय भरतसागर जी महाराज एव माता रमादादमती जी हैं। उनके लिए मेरा क्रमशः नमोस्तु एव वन्दामि अर्पण है।

३५ धर्मचन्द्र शास्त्री
अध्यक्ष
भारतवर्षीय अनेका उ विद्वत्परिषद्

आशीर्वाद

जनागम अनेक नयों के सगम स्वरूप है। जिनवर के नय चक्र को न समझ पाने के कारण कोई निश्चयाभासी बन जाते है तो कोई व्यवहाराभासी बने रह जाते हैं। इन एकान्त रूप मिथ्यावादो से मुक्ति का उपाय आर्ष ग्रन्थों की सही समझ है उनका स्वाध्याय है।

एकान्त क अचेरों से समाज को मुक्ति प्राप्त हो और जन-जन आत्म हित साध सक इस पुनीत उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1990 मे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का हीरक जयन्ती बप हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया था। आशिका स्याद्वादमती माताजी न आचार्य श्री एव हमारे मानिख मे एक सकल्प लिया था कि पूज्य आचार्य श्री की हीरक जयन्ती के अवसर पर आर्ष साहित्य का प्रचुर प्रकाशन हो और यह जन-जन को सुलभ हो। फलत 75 आर्ष ग्रन्थों के प्रकाशन का निश्चय किया गया था, क्योंकि सत्य स्य क प्रकट होन पर असत्य अन्धकार स्वत ही पलायन का जाता है।

प्रस्तुत ग्रंथराज उसी कडी में प्रकाशित हो रहा है। इस महदमुष्ठान में जिस किसी न किसी भी प्रकार का सहयोग किया है उन सबको हमारा आशीर्वाद है।

—उपाध्याय भरतसागर

आभार

सम्प्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रलोक्यब्रह्मामणि-
स्तद्वाच परमास्तैऽन भरतक्षेत्रे जगद्योतिका ॥
सदरत्नत्रयधारिणो यतिवरस्तैर्वा समाख्यन्व न ।
नत्पूजा जिनवाचिपूजनमत साक्षाज्जिन पूजित ॥पदमनदी प ॥

वर्तमान इस कलिकाल में तीन लोक के पूज्य केवली भगवान इस भरतक्षेत्र में साक्षात् नहीं हैं तथापि समस्त भरतक्षेत्र में जगत्प्रकाशिनी केवली भगवान की वाणी मौजूद है तथा उस वाणी के आधारस्तम्भ अथ रत्नत्रयधारी मुनि भी हैं। इसलिए उन मुनियों की पूजन तो सरस्वती पूजन है तथा सरस्वती की पूजन साक्षात् केवली भगवान की पूजन है।

आज परम्परा की रक्षा करते हुए आगम पथ पर चलना भ्रंयात्मार्यों का कर्तव्य है। तीर्थंकर के द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई दिव्यध्वनि में प्रस्तुतित तथा गणधर द्वारा श्रुतित व महान आचार्यों द्वारा प्रसारित जिनवाणी की रक्षा प्रचार-प्रसार मार्ग प्रभावना नामक एक भावना तथा प्रभावना नाम का सम्भवण का अंग है।

युग प्रमुख आचार्य श्री के हीरक जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में हमें जिनवाणी के प्रसार के लिए एक अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान युग में आचार्यश्री ने समाज व देश के लिए अपना जो त्याग और दया का अनुदान दिया है वह भारत के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। अन्य प्रकाशनार्थ हमें सानिध्य एवं नेतृत्व प्रदाता पूज्य उपाध्याय श्री भरतसागर जी महाराज व निर्देशिका जिन्होंने परिश्रम द्वारा ग्रन्थों की खोजकर विशेष सहयोग दिया ऐसी पूज्या आ स्वाववादयती माताजी के लिये मैं शत-शत नमोस्तु बन्दामि अर्पण करती हूँ। साथ ही त्यागीवग जिन्होंने उचित निर्देशन दिया उनको शत शत नमन करती हूँ। अथ प्रकाशनार्थ अमूल्य विधि का सहयोग देने वाले द्र-यदाता की मैं आभारी हूँ। तथा यथा समय शुद्ध ग्रंथ प्रकाशित करने वाले जैना प्रिन्टर्स, जयपुर की मैं आभारी हूँ। अन्त में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में सभी सहयोगियों के लिये कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सत्य जिन शासन की, जिनागम की भविष्य में इसी प्रकार रक्षा करते रहे, ऐसी कामना करती हूँ।

कु प्रभा पाठनी सधस्क

पिताश्री	माताश्री
श्री कन्हैयालालजी छावडा (विल्दावाला)	स्व श्रीमति भवरदेवी छावडा
पुत्र स्व श्री लक्ष्मणराव जी एच	पुत्रा स्व श्री छगनलालभा वैद तू मायाले
स्व आपति जहाय देवा	एव स्व आपति किस्तूर धाई जन्म 1909 पुण्य वर्ष 1986

रत्न माता श्रीमती भँवर देवी

एक अक्षिप्त परिचय

हमारी पूर्वजनीया धाय (माता श्री) का जन्म सन् 1909 मे जयपुर नगर में हुआ था। उनके पिता स्व. श्री ध्यानदास जी जब तू था थाते जयपुर का एक मधुमी वसुकी के महल में थे तैमरत थे। उनकी माता स्व. किन्दुलवाई जी स्वाध्यायकीया तथा पत्रपत्रपत्र महिषा थी। सम्मथत उगी के परिष्कार स्वरूप हमारी 'धाय' में एक प्रदुन्नत धार्मिक समझ एवं श्रुता थी। 15 वर्ष की छोटी उम्र में ही हमारे परिवार में चली घा रक्षी शीतनाथजी को ठाठा मोचन करत एवं देवी का पूजने की रक्षी का उहाने परिचय कर दिया था। उन्हें शीतरापी दत्त मास्वर एवं मुष्ट पर 82 बदा की तथा देव पुजा श्री स्वाध्याय लिख ही नियम प्रक करती थी। रत्नमय का तेना पूरा कर 55 वर्ष की उम्र में उहोम प्राचीन प्रक्षय दत्त से श्रिया था। नगर में मुनि सभ के पधारत पर वे जहाँ तब मन पडता था उनके प्राहार्य चौका लपाती थी। शीवमलय, शनाथालय प्रादि मस्थाओं एवं मवमलय, दुर्गा ज्योतिषी की मथाभक्ति प्रादि सहायता करने में वे तदा तत्पर रहती थी।

धार्मिक जीवन था यह रत्न प्राज्ञ निवा मात्र एक सीमित नहीं था। वरन् अपनी समग्र जी प्रसार उनके पारिवारिक सम्बन्धों में प्रष्ट सलित होया था। अपने पीहर पञ्च म प्रजुज श्री मयर तालकी वद (सेवा निवृत्त राजकीय अधिकारी जिहोने 'श्रीमतीमयी सत्ये प्रादि मनेक रूप पुस्तिकाओं को गिन्नकर एवं छपा कर विवर्तित किया है) एवं श्री सूरजमलकी वद (सेवा निवृत्त राजकीय अधिकारी प्रव्यस्य श्री श्रीर वैष्णव मण्डल जयपुर मस्थ प्रवचकारिणी सन्निधि श्री दि जत सतिमय सैय, श्री महाश्रीरजी) प्रजुजा स्व श्रीमति सूरज देवी जी मयपति स्व था मप्ररचद की मासलीधाम (मोजवारकी धात) एवं श्रीमति चाँदेवी जी मयपति श्री पूज्यीराज जी मनाकी तथा उनके परिषारी में छटे वद मनी वी उहोने दूरा स्नेह प्रदान किया था। अपने मामा 'ब श्री गुणवचन्दकी हीरासालकी गार्धिन के परिवारजना म भी समान रूप म उनके सन्निध मय्य का विस्तार हुआ था। उनकी उपस्थिति छाटे व' सभी का ज्यल प्राणपित बगती थी उनके मानिय म सभी के चेहरे पर एक मुक्तान उमर प्राती थी।

10-11 वर्ष की उमरी प्रा म 'मया' पिता श्री महेन्द्रनाथ जी मे विवाह हुआ पर वे धायका (किन्दुलवाई) परिवार की मरणा मनी व। यद्वा नी उनके नाम मय्यो का विचार हमारी दादी प्रापति उद्गाय देवी, साज्जा मय श्री मनुमानजी, ताईने मय धामना मोगनेकी जी

के प्रति सेवा और यथा के रूप में हुआ था। उनकी सत्ताओं-भवोत्पी देवी जी धमपति श्री गायत्रीचन्द जी विद्याना भद्ररत्नचन्द जी, शक्तिकुमार जी, कमला देवी धमपति श्री फकीरचन्द जी गणनास एव प्रेम्देवी धमपति श्री नेमीचन्दजी बब तथा प्राय परिवार जनों को उन्होंने छठव स्नेह प्रदान किया था, इन सभी से भरपूर स्नेह और श्रद्धा उन्होंने पायी थी थी। (कभी कि-ही से कोई बड़ा दुर्घी हुई तो वह शान्तमु हृदिन ही रही उससे सम्म व घट कभी नहीं बने।)

‘यक्ति के धार्मिक संस्कारों की परीक्षा उसके इष्ट विधाय एव रोगादि परीपह के समय होती है। जीवन के अन्तिम वर्षों में उनकी स्वय की देह रण्य और विधिल हो गई थी श्छे होकर चलना भी दुसर हो गया था। कुछ माह तो विस्तर पर ही लेटे रहना पडा। इस सब के दौरान चहा तक बन पडा उन्होंने स्वावलम्बन नहीं छोडा। सबसे बडी बात यह है कि देह के स रे कष्ट उनके चित्त की शान्ति भग नहीं कर सके चेहरे पर अन्त समय तक कामरता एव दन्म की रेखायें नहीं खीच सके।

परमात्म प्रकाश की थाथा 2/112 की टीका में बह्यदेव सूरि कहते हैं कि श्रावक साधु को श्राद्धार दान करके बारह प्रकार के टप तथा उनके फलस्वल्प प्राप्त होने वाले स्वय और मोक्ष ही दे देता है। ह्यारी ‘वाय’ ने तो ह्य भाई-बहूनों को जन्म दिया पाला-पोसा बडा किया श्राद्धार औपय धमय ज्ञान सभी प्रकार के दान दिये। (ह्यारी श्रद्धा सरदार बाई एव एक भ्राता नीरेन्द्र का अल्प धायु मे स्वयदास हो गया था)। हम उनके उपकारी को जीवन मे कुछ सरकार्य कर सायक कर सके यही दीवराणी परमात्मा से प्राथना है —

भद्रेन्द्र कुमार-हीरा देवी आनचन्द-सुधीला देवी प्रम देवी-स्व ताराचन्द पाटवी
विद्या देवी-कलाशचन्द सीतानी राजेन्द्र कुमार-रसम देवी
सत्येन्द्र कुमार-शक्ति देवी एव समस्त परिवार

प्रस्तावना

शास्त्र में श्रमृत्तचन्द्र जन अध्यात्म के क्षेत्र में अत्यन्त प्रतिष्ठा प्राप्त आचार्य हैं। विद्वज्जगत् इनका काल विक्रम वीं दशवीं सदी का उत्तरार्ध मानते हैं। आ कुचकुन्द के समयसाराधि ग्रन्थों के टीकाकार के रूप में पुष्पाथ सिद्धयुपाय में आचर्य के आचार एव 'तत्त्वार्थसार' में आचार्य उमास्वामी रचित 'उत्तरार्थ सूत्र' का सार प्रस्तुत करते के रूप में स्वाध्याय प्रमी जन उन्हें जानते हैं। उनके ग्रन्थों के रचना सौष्ठव एव प्रौढ चिन्तन के सम्मुख पाठक का हृदय बरबस ध्रुवा से अभिभूत हो उठता है। ऐसे महान् आचार्य का यह लघुतत्त्व स्कोट' अपरनाम 'शक्तिमण्डि कोप ग्रन्थ का अहमदाबाद के देला भण्डार के बस्तो से निकल कर प्रकाश में आ जाना इस अर्थ सदी की अविस्मरणीय घटना है। विनेत्र स्वरूप आत्मा की स्तति में रचे गये ग्रन्थ के 625 पदो को पढ़ने पर पाठक को अध्यात्म के चित्त तेजस्वी रूप के दर्शन होते हैं वह शायद उसने कभी नहीं किये और वह स्वयं आचार्य की भाँति स्वर्णात्मिक के बहुत शब्दों में इस जडाब का पुन पुन आस्थादान करते रहना चाहेगा। पाठक को इस स्वयंस्विक के जडाब' का 'आस्थादान कराने का श्रेय सबप्रथम स्वनामधेय मुनि पुण्यविजय जी को जाता है कि उन्होंने इसकी एक प्रति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पन्नास जनी को दी और १० डा पन्नालाल जी साहिब्यार्थ के सहयोग से प्रोफेसर जनी द्वारा यह अग्रणी भाषा में अनुदित होकर मुद्रित हुई। १० डा पन्नालाल जी ने डा दरवारी छाल जी कोटिया एव १० कलागचन्द्र जी शाल्त्री के साथ गभीर अथ म'चन के बाद श्री गणेश धर्णी दि जन सत्मान वाराणसी की ओर से 1981 में अथ को हिन्दी भाषा में सम्पादित कर १० कैलाशचन्द्र शाल्त्री को विस्तृत भूमिका सहित प्रकाशित कराया है। ग्रन्थ की विलम्ब पदावली के अर्थ में प्रवेश को सुलभ कर देने से आचार्य श्रमृत्तचन्द्र के कुल भादि के सम्बन्ध में जिज्ञासुजन श्री दि० जन गणेश धर्णी ग्रन्थमात्रा वाराणसी से प्रकाशित अथ की श्री कलागचन्द्र जी शाल्त्री को भूमिका देखें। पाठक वृन्द मुनि पुण्यविजय जी के साथ साथ डा पन्नालाल जी भादि उच्च विद्वानों के भी चिरच्छाया हो गये हैं।

सन् 1८85 86 में आदरणीय श्री ज्ञानचन्द्र जी चिन्मुक्ता उत्कालान अध्यात्म प्रवचनार्थियों शयित श्री दि० जन अतिशय अथ श्री महावीरजी (राज) के सौजन्य से कु मोच वाहुवशी के १० श्री भाणिकचन्द्र जी चवरे से प्राप्त अथ की प्रतियों में से एक प्रति हमें प्राप्त हुई और स्वानीय श्री दि० जन मन्दिर, सवीजी चौकडी मोदीछाना की शास्त्र सभा में नियमिन रूप से इसका स्वाध्याय किया गया। ग्रन्थ इतना अद्भुत है कि एक बार शास्त्र सभा में पूरा स्वाध्याय करके इस धन्ध करके हम रल गहो सके। शास्त्र सभा की रविकारीय मोष्ठियों में एव व्यक्तित गत स्वाध्याय में इसका पुन पुन अथ मन्थन 1985 86 से अथ तक होता ही रहा है। जसे गन्ध की बडेरी न वृत्त वृत्तकर श्री रम ल'च मानव उसे वृत्ते ही जाता है' वसे ही इस अथ के पदो की स्थिति है पाठक को प्रत्येक बार ही इसके पद नये अर्थ और रस से पुरस्फुट करते हैं। पदो म ऐसा अ

गाभीरव है कि उनके भावार्थ को एक व्याख्या में तो सीमित विधा ही नहीं जा सकता, अनेक प्रयत्न भी उसके पार को पा लेने का दावा नहीं कर सकते। नया प्रयत्न प्रयत्न-भर्त्ता भी तो बेतना पर भाये कालुष्य को हटाकर उसे प्रदीप्त करता ही है स्वाभ्याम प्रयी जनों को भी सन्नतता साम ही करेगा इस विचार से हमने भी पदो को पठवर जो भाव विशेष चित्त में उदित हुआ उसे अभिव्यक्ति दी है। पद के सम्पूर्ण पक्षों को व्यक्त करने की हमारी चेष्टा नहीं रही है उस हेतु तो पाठ्य को स्वयं ही प्रयत्न करना होगा उनका समस्त अर्थ—शीर पाने हेतु तो बोहान उते ही करना होगा।

ग्रन्थ के पद निम्नष्ट सम्कृत भाषा में है। उसके अनुवाद को हमने ५० टा पत्रासाल जी साहित्याचार्य के अनुवाद से बहुभाग ग्रहण कर भाग अपने ढग से व्यवस्थित कर दिया है। कहीं कहीं विश्व अर्थ भी हमें समझ सगा तो हमने ले लिया है। अनुवाद में जो कुछ सही है उस सबका अर्थ अर्थ साहित्याचार्यजी को है शीर पूरी सात्वानी बरतते भी कोई अशुद्धि भाई हो तो हम क्षमा प्रार्थी है विद्वज्जन उसे सुधार ल प्रीन होने सुचित करने की कृपा करें।

पूज्य आ विमल सागर जी महाराज की शीरक जन्म-जयन्ती क उपसहस्र ५ 75 ग्रन्थ प्रकाशन की योजना की चर्चा हमने पत्नी/सुनी तो हमारे अनुज वि सत्येन्द्र कुमार जो हमारी स्वर्गीय माता श्रीमति अवर देवी की स्मृति में परिवार की शीर से एक ग्रन्थ प्रकाशित करने का मनोभाव अनेक वार व्यक्त कर चुके थे एव समस्त ही परिवार जनों ने जिसकी अनुमोदना की थी को काय रूप देने का स्वर्ण अवसर ही हमारे सामने उपस्थित हो गया। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में जब आचार्य श्री ससध विराज रहे थे हमने आकर ग्रन्थराज लघुतस्व स्फोट (अपनी व्याख्या सहित) को मुद्रित करा हमारे परिवार की शीर से आचार्य श्री की शीरक जयन्ती के अम में समर्पित करने की अनुमति देने हेतु पूज्य उपाध्याय श्री अरत सागर जी महाराज से सविनय प्रार्थना की। उपाध्याय महाराज ने बकी ही उपाध्यायपूर्वक हमें अनुमति दे दी। कुछ समयोपम की बरता, कुछ प्रमाद अथ पर वष यो ही मुजर नये न प्रभाषी के पुन पुन तकदे के पत्र धाति रहे शीर हृम शीर ही कार्य पूरा होगा का उन्हें आश्वासन देते रहे शीर हाथ ही उपाध्याय महाराज आशीर्वाद द, यह भी लिखते रहे। कीचड में फेले अथ की सी अपनी हालत के बारे में हम जागत थे कि यह गुस्तर कार्य हमारे बस का नहीं है शीर उपाध्याय महाराज का आशीर्वाद ही इसे पार सवायेगा। आशिर आधा-अधूरा जितना तयार हुआ 1992 के वृत्त मास में बना प्रिंटर्स के मासिक प्रियवर कैलाशचन्द्र जी साहू को मुद्रण हेत एक भाग हमने प्रस्तुत कर दिया। सामग्री तयार करके देने में विलम्ब हुआ तो भी प्रेस ने धर्य रक्षा एव साफ सुरा मुद्रण किया उध हेतु हम भी कैलाशचन्द्र जी तथा उनके सानियो के आभारी है।

अनूदर, 92 में पूज्य आ० सुवाहू सागर महाराज को ग्रन्थ के कुछ मुद्रित पुष्क धवलोक-नार्थ प्रस्तुत किये। आचार्य श्री ने हमें आशीर्वाद निम्न प्रकार प्रेषित कर अनुग्रहित किया—

श्री देव झा न जुब के परम भवत धमधरायण धर्मानुरागी श्री ज्ञानचन्द भार्दे विल्टी धाने को-श्री मुनि मध की धोर स धर्म वृद्धि शुभ प्राणीवर्ध। श्री नधु तत्व म्पोट श्री प्राचाय धधुत चद्र जी वा प्रथ दिधम मन्त २० ८ म श्री गणेशप्रसाद जर्गी प्रप मासा नरिया वाराणसी धे प्रथम धावृत्ति ७५० मन्था मे छपवाया था। उत्तम मुन्दर प्रथ को देवत-देवत ही स्वाभ्याय के प्रभो वक्षतगणो मे ले िया। प्रथ का प्रभाव होन मे श्री ज्ञानचन्द भार्दे एय साथी मिप्रमण वा मिलकर यह लघुतत्व स्फोट मुन्दर गभीर जय को पुन छपवान का प्रयत्न चानु है। हुमने कुछ प्रफ देखा, उत्तम है। श्री १००८ नयवान महावीर प्रम का दिधवतागी वा प्रचार एव प्रमाय धरना एव नवस लदमी को सधुपयोग म लखने वा उत्तम समय मिला है। धन्ववाद है। छोटा सा प्रथ है मगर नाम जसा गभीर तत्व धरा है। ऐसा मुन्दर साहित्य के छपवर स्वाभ्याय सभी भक्ता के हाय मे प्रान से दुनिया म श्री वीर प्रभ जी को वाली फोन-नोन में पूजती ग्हेगी। धार्थ छव परिध्रम करन वालो भक्ता को हमारा शुभ धम वृद्धि प्राणीवर्ध है। धनक धन्ववाद है धयवाद है धन्ववाद है।

प्राचाय मुवाङ्ग भांगर

भार्वे माह मे इस वर्षे पवतराज सम्ने गिलर जो की वदना क अबसर पर पूज्य जपाध्याय महाराज को प्रथ के कुछ मुद्रित धूळ हुमने धवलोकनाथ प्रन्तूत किये। आपने हम प्राणीवर्ध दिवा और मुद्रण काय धो प्पाचाय श्री की जयन्ती तक पूण करने के निर्देश किये। प्रथ के प्रारम्भ मे यस्कृत पदो को धलय से देने क सम्बन्ध म पाठक की कठिनार्द की बात आपने कही। यह ही प० डा पन्नालाल जी माहिस्वाचार्य ने यद्विज जी जङ्गापुर से मुद्रित मूल भाष का धवनीकन कर अपन दि 29/8/93 के पध मे लिदी। प्रथ की इस प्रचार की योजना को धने वा पाठ करने कठस्थ करा को सुविधा धो दृष्टि से श्रद्ध म विद्वान प० लुगल किशोर जी मुल्तार धी समन्तभद्र प्राचायर्ती 1981' के अनुारण म हमन प्रथनाया था। वठिनार्द न लिये हम पाठक वर्ग 'ग क्षमा प्राणी' है।

विषय-प्रवेश

होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी रूढ़, बहुमान्य चिन्तन धारा महा-तिरस्कृत हुई है वरन् विश्व का दूसरा पहलु भी बखिन्न होकर उत्सव का संक्षेप में समग्र प्रस्फुटन महा-हुंफ्रा है।

सभी जानते हैं कि, जन दर्शन में जीव पुरुषज्ज्वालि जगत् के पदाय अनेकान्त स्वरूप ग्बी कार किये गये हैं। आचार्य इसे द्वयात्मक समुदाय' की सभा देते हैं (8/10)। तदनुसार आत्मा को द्वितय रूप वे स्वीकार करते हैं (13/25)। इस द्वितय रूप के सम्यक् बोध, अनुभूति और तदनुसार दृढ उग्र निष्कप वर्तन से आत्मा का धनन्त गुण्य वभव अनादृष्ट हो मानव स्वादान्तर' को प्राप्त हो जाता है 'विश्वमय परमात्मा' हो जाता है।

आत्म उत्सव की यह द्विरूपता क्या है ? उत्सव शब्दों में आत्मा एक प्रकार ही नहीं है वह दूसरे प्रकार भी है। प्रदेश भ्रमणा वह जब चेतन सभी पदार्थों से पृथक् है ज्ञान-दशान शक्तियों की भ्रमणा वह विश्व मूढ स्वभाव है। दूसरे शब्दों में वह एक और पदार्थों की विभाष समूह सत्ता में मन्वित है तो दूसरी ओर अपनी चेतना की महिमा में विश्व को समायें हए है।

जीव की विश्व व्यापी ज्ञान-दशान शक्तियों का तीक्ष्ण व्यापार जगत् के पदार्थों से स्वरत्त ग्रहण करता हुआ लु चातु पोषण करता है उसकी समस्त आत्ममन्वितियों को पुष्ट करता है विकार तो करता ही नहीं (11/4)। प्रश्न है दर्शन ज्ञान शक्तियों का यह व्यापार क्या वास्तु पदार्थों के ब्यवहार/वर्तन को भी प्रभावित करता है ? सूक्ष्म अणु जगत् के क्षेत्र में हो रहे वैज्ञानिक प्रयोग/शोध बता रहे हैं कि अणु के अवयव स्वरूप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि द्रव्या के अनुसार दृश्य रूप धारण करते हैं। विज्ञान चिन्तक फ्रिटजोफ कापरा कहते हैं 'मेरा चेतन निर्णय कि मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे देखू, कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन के गुणों को निर्धारित करेगा। यदि मैं उससे कण भी ईहा करूंगा तो वह कण रूप में उत्तर देगा यदि मैं उससे लहर की ईहा करूंगा तो वह मुझे लहर रूप में उत्तर देगा। हम प्रकृति के सम्बन्ध में बिना साथ ही अपने सम्बन्ध में कह कभी कुछ नहीं कह सकते।' ¹ (The Turning point' by Fritzof capra p 77)

आचार्य अमृतधन्व को वैसे तो बहुत संरोकार नहीं है कि वास्तु पदाय ज्ञाता के अनुरूप वर्तन करते हैं या नहीं। वे विरक्त-दशान हैं। जगत् प्रकाशित न हो तो सृष्ट का क्या विशयता है ? पर सूर्योदय होने पर जगत् के पदार्थों का प्रकाशित होने का स्वभाव है वे प्रकाशित होने ही इस तथ्य से आचार्य सुपरिचित हैं। वे कहते हैं जो पदाय ज्ञान में स्पष्ट रूप से ग्रहण किया गया है वह कारकों का स्वसमीकरण करता है। निरवयव व्यवहार रूपजगत् की सहति कर्मी हानि को प्राप्त नहीं होती (13/18)। अथवान महावीर की स्तुति में कहते हैं, 'आपने दृढचित्त के परिणाम मात्र को जो विश्व के उदय प्रसव और पालन करने वाला है आत्माधीन किया है।' (1/24)

आचार्य विश्व के नर-चेतन पदार्थों के अन्तर्हैम्ब'को की पृष्ठभूमि में जीव के सुख दुःख को रचना होती हुई देखते हैं उसकी मुक्ति अथवा वधन देखते हैं। जो कपामो से इन सम्बन्धों को मलिन करने का अपराध करते हैं वे अज्ञानी नष्ट होते हैं, जगत् में भाति भाति जब

चेतन पदार्थों की विपरीतता भोगते हैं। जो अन्तर्सम्बन्धों के पानन तम रूप को ज्ञान का विपद्य बनाते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं। ऐसे विश्वमय महापुरुषों के चरणों में पुद्गल अपने स्निग्धतम रूप में चारों ओर बतन करता है। सखारीजन वरदस भक्ति में नतन कर स्वयं को धम्य धनुषरूप करते हैं। जो उन बाह्य से सम्बन्ध विहीन किसी आत्मा की उपासक करते हैं और सब सम्बन्धों को भाग सखार रूप वचन रूप ही देख कर परश्रवित से रित्त होत हैं उन्हें आत्माय श्राद्ध मीधे हाथी की भाति पतित होता हुआ कहते हैं (13/9)। उनका तो स्पष्ट कहना है कि जिनेन्द्र परमात्मा पर पदार्थों को ज्ञान में आत्मम्बन बनाकर ऊपर उठे हैं। अतः जगत के पदार्थों के साथ ज्ञान में भवावधट्टन करने उनका पुनः पुनः विश्लेषण करने उन्हें ज्ञान के अगारों के स्थान पर 'तिलमा' बना देने भी वे मानव को प्रेरणा करते हैं।

आचार्य चतन्य/ज्ञान की कणिका जहा भी उदित हुई है उसे सूय की सुखना में बर्द्ध मानते हैं (23/15) अज्ञानी जन अन्धों की मान्यताओं के प्रति अशहिस्यु बन हिंसा एव घणा का माहील समाज में बना देते हैं। आचार्य का कहना है कि चाहे शून्यवाद हो चाहे त्रिज्ञानवाद अथवा अद्वैतवाद कोई वाद हो उसे स्वाहाय से संस्कृत कर हूर भक्षण करने तो वह हमें धमूत ही प्रदान करेगा चाहे वह एकान्त रूप में अन्धों में विश्व की रचना कर रहा है। जा मानव ज्ञानानि में पवित्र कर जगत के रागादि एव रूपादि समस्त पदार्थों को अपना ज्ञय बनाने को उद्यत हुआ है वह साम्प्रदायिक अतिनिवेश एव यताग्रह का भिकार भाखिर कसे हो सकता है ?

ज्ञानाचार्यों ने चेतन जड रूप जगत के समस्त पदार्थों को प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानिक आह्वान टार्डन की भाति चतुः प्रायामी स्वीकार किया है। वह चौड़ाई लम्बाई और ऊँचाई लिये वर्तमान चितना ही नहीं है वरन् उसका एक अतीत है और वह भविष्य की ओर गतिशील है। काल के क्रीडा स्थल बने हुए जड चेतन सभी पदाय स्व-भर प्रत्यय सूचक पुरानी पर्यायों को छोड़कर नूतन हुये पा रहे हैं। आचार्य हमें नूतनता का स्वागत करने का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि नूतनता को ग्रहण किये बिना कोई पदाय काल में कसे टिक सकता है ? (21/9)

चतुः प्रायामी और परस्पर सम्बन्धों में वर्तन करते पदार्थ जगत के बीच आचार्य मानव को सूत्राय के विचार में सुस्थिर दृष्टि रख सचक समभाव रखते हुए चतन्य के सामान्य विश्लेषण में परिपूर्ण अति स्पष्ट स्व में निवास कराना चाहते हैं। (25/17) परं मुखी हानि वृद्धि करते अनुसूत्रपु गुण रूप स्व प्रत्यय से हर पदार्थ प्रवाह रूप है स्वय ही स्वय का उद्गम है/ओति है। स्व प्रत्यय वीं एक ही है अतः कोई पदाय स्व प्रत्यय भाव से अन्व से निरपेक्ष होकर नाना रूप/विशेष रूप नहीं हो सकता। पदाय चाहे जीव हो चाहे अजीव पर प्रत्यय पूर्वकता से ही नाना रूप हो रहे हैं। एक रस प्रसार से मुक्त गुण अहन्त सिद्ध परमात्मा भी जगत को ज्ञान में प्रकाशित करते हुए निरन्तर नाना रूपता का वदन कर रहे हैं। यह जीव का स्वभाव है और स्वभाव तर्क का विशय नहीं होता (14/10)। स्व पर प्रत्यय पूर्वकता से जीव का यह परिमाण बहुभाय होने' रूप है और कर्ता कर्म प्रादि कारकों को अपने में गभित किये हुए है। तथा मानव को यौव एव उपयोग के स्तर पर उसके क्रिया व्यापार का यह आधार बनता है उसके करने में यह होना' गभित होता

है तथा सम्यक् करने द्वारा/भावना द्वारा ही माया की अनात शक्तियां क सहज परिणामन प्रवाह का उसे स्पष्ट हो जाता है, वह स्व भूमि को प्राप्त कर पाता है। प्राण्य बीज का पूर केवल व ही के लिये उमड़ता है जिन्हें उसकी तलाश है जिन्हें उसकी प्यास है। जो फल प्राप्ति के अशिवायी नहीं है और उस हेतु प्रयत्न नहीं करते हैं उनके प्राण्य गुणों में कोई स्फुरण उत्पन्न नहीं होती और योग्य रूप में वे नहीं फूटते फूट भी पायें तो पलायन/प्रयत्न के अन्तर्वाह दबाव में पड़ने से वे कसिया फूल नहीं बनती और मानव को उनकी शुभशुभा का लाभ नहीं मिलता।

प्राचार्य भावि भाति से द्वितीयता के अनेवान्त के दर्शन कराके हमारे अग्र दूर करन का प्रयत्न करते हैं। उदाहरणार्थ जिनेंद्र का प्रयास केवल अपने दुःख दूर करना नहीं था अपने साथ अर्थों के दुःख दूर करना उन्हें इष्ट था। अर्थों के दुःख दूर करने में प्राप्तमन बनन वाल के स्वयं के दुःख तो स्वतः ही दूर हो जायेंगे। पुनः दुःख से भागने से दुःख दूर नहीं हो जाते वरन् उन्हें जब से उल्लासने हेतु दुःख को सामना करना होता है उन्हें भीतना होता है, उनके बीच अपनी आनन्दानुभूति को बनाये रखना होता है। प्राचार्य वही दृष्टता प्रक कहते हैं कि पर पदार्थ में नित्यी की शक्ति हरण करने की सामर्थ्य नहीं है। पर प्रत्यय तो अनुभव को नाना रूपता मात्र देता है पर वह सुखानुभव के स्थान पर दुःखानुभव बनता है तो इसमें तो स्व-प्रत्यय का ही योग है जसने अपने से मुह मोड़कर अनात्म रूप बनन आरंभ कर दिया है। ऐसे में पर प्रत्यय उसके प्राण्य रूप को भी कक्षा से दे देना ? अतः पर प्रत्यय से किसी का भ्रमण नहीं है सारा भ्रमण वस्तुतः उसका अपने कुत्सित रूप ही रहे स्वयं से है। अपने में ग्रहण की हुई मानी हुई सब कुत्सितता को मानव श्रेष्ठ है और जिनेन्द्र स्वरूप अपनी प्राण्य महिमा को स्वीकार करे तो ऐसा मानव बाह्य सभी रूपादि रूपादि भावि पर प्रत्ययों से हर परिस्थिति और प्रसंग के बीच तेजोमय स्व का ही आनन्दानुभूति का ही स्पर्श करता है क्योंकि इसके सिवा अन्य कुछ उत्तम है ही नहीं।

अन्य कुछ प्राप्तमन के रूप में मानव अपने स्वर मुद्राधिक स्वीकार करता है इससे उसकी विभा को प्राचार्य अन्य की विभा या अविभा नहीं कहते हैं। विभामयता यदि है तो स्व को है पर तो माय प्राप्तमन है। इसी प्रकार प्राचार्य कहते हैं बोध का प्रतिकोषक नहीं है। बुध के प्राण्य स्वयं से नान होते भी ज्ञान तो व्यक्ति का स्वयं का ही है और प्रावरण का अर्थोपगत बनने पर वह विना बुध के भी दूर, निकट सूक्ष्म सूक्ष्म प्राधि को जान सता है। इस प्रकार द्वितीयता क प्राचार्यक प्राचार्य को दृष्टि में स्व की महिमा का प्राप्तमन रूप तीर्थ से कोई विरोध नहीं है और वे जिनेन्द्र के लिये कहते हैं कि प्राण तीर्थ से उत्पन्न हुए हैं एवं तीर्थ प्राणसे उत्पन्न होता है।

जिनेन्द्र की वाणी में द्रव्यात्मक वस्तुवाद का निरूपण हुआ है और वह प्रात्या की भाति सभी बड़ चेतन पदार्थों पर लागू होता है। मानव के कषाय कम प्राधि सब द्वितीय रूप हैं। योंको नष्ट कर मानव वस्तुदश गुणस्थानवर्ती अयोगी परमात्मा होना चाहता है, पर लोक-पूरण सद्गुदात को सहान योग सामर्थ्य उपलब्ध करने पर ही वह सन्न है। हम कर्म-स्तेय नष्ट

करना चाहते हैं पर यह हम कर्मोदय के घेरे में रहकर ही कर सकते हैं जब तक अन्तिम नाठ न खुल जाय कम ही हमारी शरण है। बुध राग आदि मन्द कषाय को भोक मार्ग में सहायक सभी मानते हैं। कषाय के तीव्र स्पर्शकों का उदय हो तो आचार्य उन्हें साधक स्वयं को हल्का रखने को कहते हैं। प्रत्येक ही पदार्थ इस प्रकार द्वितयकमहोने से जिनेंद्र स्वरूप आत्मा के खजाने भीतर एव बाहर निपट ही प्रकट होवे भी जो जन देखसही पाते उनके अज्ञान पर आचार्य को तरस जाता है।

आचार्य ने ग्रन्थ के आरम्भ में आदिनाथ को स्वयम्भु बनाने वाले छवकते हुए निम्न परिणामनील चतस्र्य तेज की स्तुति की है। उस तेज को ४० धूर्तव आदि मनो के समीचीन मनन रूप स्वीकार किया है। ग्रन्थ के अन्तिम पद में आचार्य ने अपने सम्युक्त जीवन का फल आत्मनि के जाग्रत में चाहा है जो कषाय कीट को जसाकर स्वभाव रूप सन्निवृत्तों को अनुभव करा दे। निर्मल आत्म तेज का जागरण क्या है और उसे सञ्च है इसे स्पष्टतया समझना ही इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन है। 17 वीं 18 वीं पञ्चीसी में स्वाहाव एव अनेकान्त की चर्चा हुई है क्योंकि इन्हें सिना समस्त ग्रन्थ के विषय को नखे प्रकार कीर्ति व्यक्ति समझ भी नहीं सकता।) सपन में तत्व के इस स्फोट को आचार्य ने 'सञ्चतत्व स्फोट' नाम दिया है। दूसरा नाम 'अकिमायित कोच' है। आचार्य शब्दों में स्वयंकि के इस जबाब का बार-बार आस्वादन करना चाहते हैं। अथस्व स्तर पर जिनेंद्र स्वरूप हमारी आत्मा की शक्तियाँ फले कार्य करती हैं हम कति शमी उन्हें पहचाने और शक्तिशालक वे कति अनुभव का विषय बने, पदों के धावाध में यही समझने की कोशिश की गई है। पर पद में गभीर अर्थ को समझे हुए ग्रन्थराज का नाम आचार्य ने लघु तत्व स्फोट 'समस्त' इसलिये दिया है कि बहुत तत्व स्फोट तो अर्हन्त परमात्माओं के स्तर पर होता है। जिन्हें बहुप्राप्त करना हो उन्हें प्रथम इस लघु स्फोट को आत्म साहू करना ही होगा। माय इती तरफ होकर है एकाक्ष की मोरस अघारभूत कुणलो से होकर नहीं।

आमार—कहने की धावश्यकता नहीं कि हमारे बूते से बाहर यह भारी कार्य पुष्य परसे किमो के आश्रीवादि से ही समझ हुआ है और इस हेतु हम उनके पिरच्छयी रहेने। स्वानीय विद्वान् अथ व डॉ कमलचन्द शीमानी डॉ हीतल चन्द लैन, डॉ प्रेमचन्द रविंका तथा दिल्ली निवासी सेवा निवृत्त प्रिंसीपल डा सुप्रसि चन्द लैन के प्रति उनके सुझाव एव उदारतापूर्ण सहयोग के लिए भी हम आभारी हैं। श्री वि जन मन्दिर सचीजी की 1979 80 से चल रही आत्म सभा की तो हम पुन पुन सविनय वदना करते हैं जहाँ सचस्व गणों में परस्पर चिन्तन-मनन से ग्रन्थ राज का किंचिद अर्थ मनीत प्राप्त करने का बीमाम्य होने प्राप्त हुआ है। इस उपकार हेतु शास्त्र सभा के सदस्यों का हम पुन साधुवाद करते हैं।

स्वशक्ति के कुछ अमृत बिन्दु

- 4/12 स्व तथा पर शक्तियों से समस्त वस्तुओं की बनना पर्वतों की सन्तति स्व की उचित होती है ।
- 4/24 जो बाह्य में प्रेमियों की विषयता प्रकट होती है, वह यह भीतर प्रमाणा की विषयता है ।
- 5/7 कोई एक पदार्थ की सत्ता पदार्थ मण्डली का उत्सर्जन कर पथक प्रकट नहीं है ।
- 5/9 बाह्याय का अभाव करने पर अन्तर-अथ कष्ट है तथा बिना अन्तर-अथ के बाह्याय नहीं है ।
- 7/4 हे ईश ! अविच्छेदक वायु सकल विश्व को श्लोककर बलपूर्वक भेदे पर [ब्रह्म] सर्वा कर रहे है ।
- 8/11 प्रत्येक तीर्थ का ज्ञान कराने वाली वायुकी वाणी रूप वृद्धो द्वारा ज्ञान प्राप्त रचना हुई है । उसे सुनकर समुदाय बोध से कुछ वाचन वाले किन्हीं को ही उत्तम अथ पहचान हुआ है ।
- 8/21 विनेत्र के प्रयास का फल स्वयं की तथा अथो की बुद्ध रचना नष्ट करना था ।
- 9/10 वायुका स्वयं बोध प्रदान है अरिपहीन का बोध ब्रह्मेतुवत् (ब्रह्मकारी) है ।
- 9/13 वीम्व धर्षन ज्ञान को तीक्ष्ण करता है स्वयं-ज्ञान की तीक्ष्णता से निराकुलता होती है ।
- 11/2 पूर्ण का अचित पाप सुविमुक्त पतन्य के उद्धारो से नष्ट हो जाता है ।
- 11/3 यह अत्यन्त वैशुक्त बोध रूप अग्नि समस्त विश्व को चाहती है । वायु भाषा विशेषतः इसे उचित भाषा ही देते है ।
- 12/3 आकाश और काल से रहने वाले इन्द्र और पर्यभि वायुके ज्ञान की ज्ञानता को नष्ट करने में समर्थ नहीं है ।
- 12/22 वायु पथ करण है पूर्ण कार्य है अनादि-अनन्त है जो पृथ्वी से वेते आरो है ।
- 13/13 पानी विषय का एव भीतरपानी विषयी का स्वर्ण करता है । दोनों के एक साथ वेदन में एक के उपश्रव है, एक के नहीं ।

अनुक्रमिका

क्रमांक	संस्कृत पद भाग	पृष्ठ	भाषाएँ एवं हिन्दी अनुवाच भाग पृष्ठ
1	प्रथम स्तुति	1	1
2	द्वितीय स्तुति	5	6
3	तृतीय स्तुति	9	11
4	चतुर्थ स्तुति	13	16
5	पञ्चम स्तुति	15	22
6	षष्ठम स्तुति	17	27
7	सप्तम स्तुति	19	34
8	अष्टम स्तुति	21	40
9	नवम स्तुति	23	46
10	दशम स्तुति	25	53
11	एकादश स्तुति	27	60
12	द्वादश स्तुति	29	65
13	त्रयोदश स्तुति	31	72
14	चतुर्दश स्तुति	33	79
15	पञ्चदश स्तुति	35	87
16	षोडश स्तुति	37	96
17	सप्तदश स्तुति	39	102
18	अष्टादश स्तुति	41	108
19	एकोनविंशति स्तुति	43	114
20	विंशतितम स्तुति	45	119
21	एकविंशतितम स्तुति	47	126
22	द्वाविंशतितम स्तुति	49	135
23	त्रयोविंशतितम स्तुति	52	147
24	चतुर्विंशतितम स्तुति	55	156
25	पञ्चविंशतितम स्तुति	58	166
	कठिन शब्दों के अर्थ	62	

शुद्धि पत्रक

संस्कृत पद भाग

पृष्ठ/पंक्ति	शुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ/पंक्ति	शुद्ध	शुद्ध
1/प्रारम्भ मे	—	वसन्तसिलका	43/20	व	व
4/9	व	व	47/13	वृत्तमान्	वृत्तमान्
5/प्रारम्भ मे	—	वसन्तसिलका	48/13	विभक्ति	विभक्ति
5/21	विनिषेधमय	विधि निषेधमय	52/18	पदस्थास्यराशु	पदस्थास्यराशु
9/प्रारम्भ मे	—	वसन्तसिलका	53/6	पुष्पी	पुष्पी
15/प्रारम्भ मे	—	वसन्तस्यवृत्तम्	53/24	भ्र(प)	भ्र(प)
29/प्रारम्भ मे	—	धनुष्टप	55/24	हृत्पुष्पवो	हृत्पुष्पवो
33/15	सदकतयापि	सदकतयापि	57/26	कासायित्वागिना	कासायित्वागिना
34/16	(यतो) हृत्तो	हृत्तो	59/24	कुण्ठति	कुण्ठति
39/2	वदन्त्यनुग्रहोत्ते	वदन्त्यनुग्रहोत्ते	60/7	स्वकमन्व्यन	स्वकमन्व्यन
39/5	गुण्यादिधानशक्तिम् गुण्यादिधानशक्तिम्	गुण्यादिधानशक्तिम् गुण्यादिधानशक्तिम्	60/18	स्वन्मोक्षपि	स्वन्मोक्षपि
39/8	भयानिषेधमुच्च	भयानिषेधमुच्च	62/2	मण्डितानि	मण्डितानि
39/12	य	न	63/12	उच्चन्मिमत	उच्चन्मिमत

भाषाए एव धनुषाद भाग

1/3	समीचन	समीचीन	97/7	भाषारहित	भाषारहित
फुटनोट	कलटन प्रकारान	वारारणसी प्रकारान	98/20	वचिना	वचना
2/17	सपाश्व	सुपाश्व	98/21	भूत उसकी स्वभाव	उसकी स्वभाव भूत
10/18	वैमय	वयय	111/27	कारक	कारण
28/22	का	के	113/4	दूरी असृष्टता	दूरी/असृष्टता
31/2	भापने	अपने	117/11	बठता तप	बठता तपा
अतिम पंक्ति	समग्रहता	समग्रता	120/7	काय	काय
40/15	स्वय रागादि	स्वय को रागादि	120/10	पूण	पूण
45/27	परीपय-अय को तथा परीषह-अयतया	परीषह-अयतया	122/23	घट वसान	घट के वसान
51/19	सज्ये	सज्ये	123/7	अन्वयोह	अन्वयोह
54/2	तही	तही	129/12	कते	कते
54/23	ही भिन्न	भिन्न ही	143/23	प्रकार सागर	बोध सागर
55/30	प्रज्ञाव	प्रज्ञाव	149/3	आत्मन्व रूप	आत्मन्व से मानारूप
57/28	क्रिया चक्र	क्रिया चक्र	149/22	उदय को प्राप्त	उदय होने के साथ
63/28	अवस्था	अवस्था	152/26	उपपुक्त	उपपुक्त
72/9	मानव	मानव	155/7	न कभी	न
73/1	को	को	155/9	स्व-सिचन ही	ही स्व-सिचन
76/20	चतय	चतय	159/3	सप	सर्प
76/29	स्वभाव से	स्वभाव से	159/8	विशो	विशो
80/19	लोक के स्वामी	लोक का स्वामी	159/23	सा द्वापत	समुद्रघात
	अपने	संसारी अपने	159/29	क	के
80/20	परिचित	अपरिचित	160/30	स्थिति	स्थित
84/4	जा	जो	163/7	ऐसे यह	ऐसे भाव यह
87/25	चतुर्गति	चतुर्गति	164/16	है यह	है, यह
88/20	स्पष्ट का	स्पष्ट का	167/15	तही जीव	तही जीव
92/29	कवल	केवल	167/20	कठिन उत्कृष्ट	कठिन [एव] उत्कृष्ट
93/15 16	द्वितीय	द्वितीय	170/30	हाथ मे धरे	हाथसे की भाँति
96/28	के समग्र	समग्र		आँवसे की भाँति	हाथ मे धरे

अनकृत पद भाषा

श्लोक/पंक्ति	अंगुष्ठ	शुद्ध	श्लोक/पंक्ति	अंगुष्ठ	शुद्ध
2/18	नकपुष्पं	नकपुष्पं	27/8	तनुने	तनुने
10/4	व	व	47/1	निरन्तरोत्सपनु	निरन्तरोत्सपनु
14/14	असौ	असौ	47/3	सामान्यविद	सामान्यविद
24/24	स्फुट	स्फुट	47/13	व	व
15/24	स	स	48/7	मुपति	मुपति
21/19	तयो	तयो	48/12	असम्बित	असम्बित

असुखाय एवं भावार्थ भाष्य

3/14	स्वष्ट	स्वस्त	18/16	न न ह्येता ननु ज्ञानाग्नि से पवित्र	
5/1	[और इस कर्म से]			प्रहृत्य करते हैं ॥१॥ ॥	
7/1	आत्मा की सहिष्णुता में न निश्चय *		22/14	यहाँ	यह
7/2	व निरन्तर रह	व रह	39/21	स्वोपाहित उच्य	
7/5	रहा है ॥३॥		62/20	ज्ञानोपयोग की साकारता *	
18/15-16	पदार्थों को विषय-कषाय से दूषित कर प्रहृत्य करते हैं *		68/5	है ही ॥१०॥	*

* 5/1 अविच्छेद होकर भी [इस कर्म से]

7/1 आत्मा की मित्य सहिष्णुता में व निरन्तर

* 7/5 रहा है। चित्तेश्वर के मत में आत्मा का ही निरन्तर ध्यान-चिन्तन करने पर बल नहीं है, न ही अन्य पदार्थों को व्यक्त चिन्तन का विषय बनाने का निश्चय है बल केवल चिन्तन की प्रसाध्य सामान्यता को निरन्तरता पर है ॥३॥

* 18/15-16 पदार्थों के प्रहृत्य को विषय-कषाय से दूषित करते हैं,

* 18/16 न न ह्येता ननु करते हैं। ब्रह्मोपयोग में तो पदार्थ पवित्र कर्म में ही प्रहृत्य होता है ॥१॥

* 39/21 स्वोपाहित कर्मों के उच्य

* 62/20 ज्ञानोपयोग की साकारता

* 68/5 है ही। अथवा उपयोग के स्तर पर स्वप्नस्थ मानव के परिचय में प्राणिवासा आत्मा का अत्येक परिष्कार लक्ष्य को प्रहृत्योत्तमों से उन्नत कर जाता है, जिसका पार प्रहृत्य तक नहीं जा सकते ॥१०॥

पृष्ठ/पंक्ति	अनुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ/पंक्ति	अनुद्ध	शुद्ध
69/3	19-23 प्रागभाष	प्रागभाष	144	24 महिमा में	महिमा स
70/9	नित्यता	नित्यता	159/10	कीटा मूर्ति	श्रीटा मूर्ति
71/2	शुद्धशुद्ध	शुद्धशुद्ध	153/9	द्वयात्मकता प्रदान सामध्य प्रदान	
72/6	सज्जित आप्मे	सज्जित, आप्मे	159/18	अवधि ज्ञानी	*
187/9	24	23	161/18	है ॥१०॥	*
	24वें पद का अनुवाद है		171/10	योगों की प्रवृत्ति करते हुए	*
120/13	लगता है,	लगता है।	178/24	कर सकते हैं।	कर सकते हैं ?
121/12	जो रहे है तो	जो रहे हैं तो			
	<p>* 187/9 पद 24 इस प्रकार इस जयंत में जिसका ऊपर भार निहित है ऐसे स्थापनाव क रहते हुए एक वस्तु को जिसका स्वभाव स्पष्ट ही सत और असत से तन्मय है, धिषि और निषध दोनों ही जिसक अभिधय है, एक शब्द भी विवक्षित होता हुआ कहने सिधे समथ है।</p>				
	<p>159/18 अवधि (विभय) ज्ञानी</p>				
	<p>* 161/18 है। पुच्छता उत्पन्न न हो इस हेतु मनस को सतप क विकास रूप हास्य स अपनी तेजस्विता बनाये रखनी होगी/बढाते रहनी होगी ॥१०॥</p>				
	<p>171/10 योगों को निरवध रखते हुए</p>				

भाषाभ्यां प्रभृत्यन्त्र रचित

लघु-तत्त्व-स्फोट

(शक्तिरगणितकोश)

ॐ वम परमात्मने । नमोऽनेकान्ताय

स्वायम्भवं मह इन्द्रोन्मत्तपरशुमीडे

येनादिवैव भवबालयत् स्वयम्भू ।

ॐ भूमु वऽप्रपृतिस्तन्मनैकस्य-

भात्मप्रभातु परभातु न मातु मातु ॥१॥

भक्तप्रति भक्त्यसि भेयमसीसामसि

भान्त्य चासि फलस्त्रिभित्ति सवयु ।

नास्त्यव (नास्त्यव) किञ्चिदुक्त वासि तथापि

किञ्चिद्वरयेव चिन्तककामित्तनुऽपुनर्यै ॥२॥

एको न भास्यति देव न भासतेऽस्मि-

स्यस्तु भास्यति किञ्चन भासते च ।

औ द्वौ तु भास्यति हान्त्यव नान्त्ये च

शिवश्च भास्यति भा भसि भासको न ॥३॥

यद्भाति भाति तद्विहाय च भात्यभाति

भाभाति भाति स च भाति न यो नभाति ।

भा भाति यत्तपि च भाति न भास्यभाति

सा यामिनन्दन विमान्दपिनन्दति स्वात् ॥४॥

सोऽकप्रकाशनपर सन्तितुयथा यो

यस्तुप्रमित्यमितुषां सहुषकासा ।

शोऽनं सकोलसति कारकश्चकचर्वा-

चिन्तोऽप्यकण्डु ररसप्रसर' कुमुद ॥५॥

एक प्रकाशकमुशन्त्यपर प्रकाश्य-

मन्यत्प्रकाशकमपीश तथा प्रकाश्यम ।

एव न प्रकाशक इहासि न च प्रकाश्य

पदमप्रभ ! स्वयमसि प्रकट प्रकाश ॥६॥

अन्योन्यमापिवति वाचकवाच्यसद्यत्

सत्प्रत्ययस्तदुभय पिबति प्रसह्य ।

सत्प्रत्ययस्तदुभयेन न पीयते चेत्

पीत सभ्रममृत भगवान् सुपात्रव ॥७॥

उन्मज्जतीति परित विनिमज्जतीति

मग्न प्रसह्य पुनरुत्सवते तथापि ।

अ तनिमग्न इति भाति न भाति भाति

चन्द्रप्रभस्य विशदत्रितिचन्द्रिकौष ॥८॥

यस्मिन्नवस्थितिमुपत्यनवस्थित तत

तस्त्व स्वय सुविधिरप्यनवस्थ एव ।

वेवोऽनवस्थितिमितोऽपि स एव नाय

सोऽप्यन्य एवमतथापि स एव नान्य ॥९॥

शून्योऽपि निभरमृतोऽपि मृतोऽपि चान्य

शून्योऽप्यशून्यविभवोऽप्यसि नकपूष्ण ।

एव नकपूष्णमहिमाऽपि सद्य एव

क शीतमेति चरित तव मातुमीष्टे ॥१०॥

नित्योऽपि नाशमुपयासि न यासि नाश

नष्टोऽपि सम्भवमुपवि पुन प्रसह्य ।

जातोऽप्यजात इति तदक्यतां विभासि

श्रेय-प्रभोऽद्भुतनिधान किमेतदीदृक ॥११॥

सत्त्वस-स्फुटमसत्त्वमि सद्य भासि

सन्माद्य सत्त्वसमवायमितो न भासि ।

सत्त्व स्वयविभव भासि न चासि सत्त्व

सन्माद्यवस्त्वसि गुरोऽपि न वासुपूष्ण ॥१२॥

भूतोऽप्युना भवति न च वस्तुमानो
 भूयो भविष्यति तथापि भविष्यति त्वम् ।
 यो वा भविष्यति स कल्पति दत्तमानो
 यो वस्ते विवस्ते च एव भूतः ॥१३॥

एक प्रभोतविषयमापरिभेयमेव—
 वैचित्र्यचित्रमनुभूयत एव देव ।
 इ त प्रसाधयविर्बं तवमन्त्रान्त—
 मद्ग लयेव सह्यामि मह्यम्हस्ते ॥१४॥

सर्वात्मकोऽसि न च धातु परात्मकोऽसि
 स्वात्मत्मकोऽसि न तदात्मपरः स्व आत्मा ।
 धात्या स्वमस्य न च धर्मिणोऽसि ते
 न चिद्ब्रह्मकर्मरक्षणतयास्ति सावि ॥१५॥

अन्वोन्महररिषिकाङ्क तत्त्वतनु—
 स्मृतस्करतिकरत्कोरकनिजरोऽसि ।
 एकजमानसुसुतुत धाम्ना शाल्ते
 चित्तस्त्वनात्रमिति भास्वय च स्वचित्ते ॥१६॥

यास्ति अणुसयनुपाधिवशेन भेद—
 मयस्य चित्रमपि चारचमन्यचित्र ।
 कुन्वो ! स्फुटन्ति श्वस्यपटितादि [शा हि] नित्य
 चिन्तानवाप्तुपरमाख्य एव न च ॥१७॥

एकोऽप्यनेक इति भासि न चात्मनेक
 एकोऽप्यनेकसमुदायमयः सदैव ।
 नानेकसम्बन्धयथोऽप्यसि एक एक—
 सत्त चिन्तमत्कृतिमयः परमेश्वरार ॥१८॥

निर्वोऽप्येभि मन्त्रैः प्रकृतोऽपि धार
 प्राणोपि धारस्वमितोऽप्यसि निर्बिनामः ।
 सत्योऽप्येभि परिपुतिमुपनि भावै-
 निर्माय एव च चित्ता प्रतिभासि सत्ये ॥१९॥

उत्थादितोऽपि मुनिसुव्रत रोपितस्त्व-

मारोपितोऽप्यसि समुदधत एव नव ।

नित्योल्लसन्निरवधिस्विरबोधपाद-

व्यनद्धकृत्स्नभुवनोऽनिशमच्युतोऽसि ॥२०॥

विष्वक्ततोऽपि न ततोऽस्यततोऽपि नित्य

मन्त'कृतत्रिभुवनोऽसि तदशगोऽसि ।

लोककवेशनिभतोऽपि नमे त्रिलोकी

माप्त्वावयस्यमलबोधसुधारसेन ॥२१॥

बद्धोऽपि मुक्त इति भासि यं चासि मुक्तो

बद्धोऽसि बद्धमहिमापि सदासि मुक्त ।

नो बद्धमुक्तपरतोऽप्यसि मोक्ष एव

मोक्षोऽपि नासि चिदसि त्वमरिप्टनेने ॥२२॥

भ्रान्तोऽप्यविभ्रममयोऽसि सदाभ्रमोऽपि

साक्षात् भ्रमोऽसि यदि वाभ्रम एव नासि ।

विज्ञासि साप्यसि न पाश्च जडोऽसि नव

चिद्भारभास्वररसातिशयोऽसि कश्चित् ॥२३॥

श्रान्तोऽप्यविभ्रममयोऽसि सदाभ्रमोऽपि

विश्वबोधप्रलयपालनकतु कतु ।

नो कतु बोधेषु न च बोधयि बोधमात्र

तद्व्यथमान तव धाम किमद्भत न ॥२४॥

ये भावयन्त्यविकलायवती जिनात्ता

नामाबलीसमृतच त्रिचिदेकपीताम ।

विश्व पिबन्ति सकल किल लील्यव

पीयत एव न कदाचन ते परेश ॥२५॥

(२)

तेज स्पृशामि तव तद दशिबोधमात्र

मन्तबहिष्कलवनाकुलमप्रमेयम् ।

चैतन्यचूर्णभरभावितवश्वकथ्य—

मप्यत्यजत सहजयुजितमेककथम् ॥१॥

ये निर्विकल्पसविकल्पमिदं महस्ते

सम्भावयन्ति विशदय दशिबोधमात्रम् ।

विषय स्पृशस इव ते पुरुष पुराण

विशदाह्विभक्तमुचित जिन निर्विशन्ति ॥२॥

प्रच्छादयन्ति यदनेकविकल्पशक्तु—

ज्ञातान्तरङ्गजगतीजनिव रजोभि ।

एतावतव पशवो न बिभो भवन्त—

मालोकयन्ति निकटप्रकट निधानम् ॥३॥

यत्रास्तमेति बहिरुषतमस्यगाथे

तत्रव नूनमयमेवमुदीयते स्वम् ।

व्योम्नीव नीलिमतते सवितु प्रकाश

प्रच्छन्न एव परित प्रकटश्चकास्ति ॥४॥

नावस्थिति जिन ददासि न चानवस्था-

मुत्थापयस्यनिशमात्मसहिम्नि नित्यम् ।

येनापमद्भुतचिदुद्गमचुञ्चुत्तुर्चै—

रेकोऽपि ते विविनिषयमय स्वभाव ॥५॥

यस्मादिव विनिषेयमय चकास्ति

निर्माणमेव सहजप्रविजन्मित ते ।

तस्मात्सदा सवसदादिविकल्पजाल

स्वय्युद्विलासमिदमुत्पन्नवते न चित्रम् ॥६॥

भावो भद्रस्यतिष्ठतः सहचेन धारणा
 शून्य परस्य विभवेन भवस्यभावः ।
 यातोऽप्यभावमयता प्रतिभासि भावो
 भावोऽपि वेव ! अहिरयतयास्यभावः ॥७॥
 तियस्त्रिभक्तवपुषो भवतो य एव
 स्वामिभ्रमी सहभुव प्रतिभासि भावाः ।
 तरेव कालकलनेव कृतोऽप्यखण्ड—
 रेको भवान् क्रमविभूत्यनुभूतिमेति ॥८॥
 एव क्रमाक्रमविषत्तिविचस्रुप्त
 चि सात्रमेव तच्च तत्त्वमतकथन्तः ।
 एतज्जगत्पुत्रयतोऽतिरसप्रसारा—
 त्रिस्सारमद्य हृदयं जिन दीयतीव ॥९॥
 प्रालोक्यसे जिन यदा त्वमिहाद्भुत श्री
 सद्यः प्रसूयति तदा सकल सपत्नः ।
 वीर्ये विशीयति पुनस्त्वयि लब्धनष्टे
 नात्मा चकास्ति विलसत्यहित सपत्नः ॥१०॥
 नित्योचिते निजमहिम्नि निमग्नविश्ये
 विश्वातिशाग्निमहसि प्रकटप्रतापे ।
 सन्भाव्यते त्वयि न सशय एव वेव
 वधात् पशोयदि पर चिब्रुपप्लव स्यात् ॥११॥
 विश्वावलेहिभिरनाकुसचिद्विलस
 प्रत्यक्षमेव लिखितो न विलोक्यसे यतः ।
 बाह्यायसक्तमनस स्वपतस्त्वयोमा
 नून पशोरज्जमन्यवसाय एव ॥१२॥
 रोमन्धमन्धरमुषो ननु गीरिवार्या
 मेककमेव खिन क्षयति किं वराकः ।
 स्वामेककान्तुलितानुसविश्वसार
 सुस्वकथरिक्तमञ्जल विचिनोति किञ्च ॥१३॥

स्वस्तिमद्विरद्वभक्षिमा भगवस्त्ययाप

गम्भूष एव विहितं किल बोधसिन्धु ।

अस्योग्यो निजानरेण निरीताविषया

वैशोध्यवसन्ति दृढबुद्धमलितान्द्रुत्तम् ॥१४॥

एवमवकण्ठेषुबोद्धस्य (विस्मयोत्प) विस्मयोत्प

सौस्मित्यमन्वरदत्तं किमुचास्तोऽमी ।

तावत्परिधकरपरममिद

स्वर्गोऽभ्य

आपारयन्तु सकलस्तवश्रुतेषु यावत् ॥१५॥

ये सावयन्ति भयवस्तव सिद्धकम

तौस्तयोविरभितस्त इमे रमन्ताम ।

त्यायस्य कोऽपि किल सावयतीह काय

काय हि सावनविभिन्नसिद्धमेव ॥१६॥

विज्ञानतन्त्रव इमे स्वरत्तप्रवसा

ब्रह्मान्तरस्य यधि सचदनाऽभ्यवन्ते ।

अस्य व पुष्कलमताऽनुभवममेव

देवाशिक्षं विद्यतेत क्वायकन्था ॥१७॥

अज्ञानमास्तरयाऽनुभविप्रकीर्णा

विज्ञानपुष्पैरकस्या विचरन्त एते ।

शक्यन्त एव सपदि स्वपदे विद्यानु

सपश्यता तव विभो विषय महिम्न ॥१८॥

बोधातिरिक्तसितरत् फलमानुकासा

कस्याद् बहुन्ति पश्यवो विषयानिवायम् ।

प्रायेऽपि विस्मयिष्यन्तस्मिन्मूय तात्

किं बोधमेव विनियम्य न वारयन्ति ॥१९॥

यदेव देव पश्यन्तुमिरस्तबोधा

विष्यक्यायकण्ठानु रतां बहन्ते ।

विरभावबोधकुशलस्य सहायनोऽनु

वैरेव ते क्लमत्तुवारसशोकीय ॥२०॥

ज्ञातुत्वसुस्थितदश प्रसभाभिःसूत
 कतु त्वशान्तमहृत्ति प्रकटप्रतापे ।
 सविद्विशेषविधमेऽपि कवायजन्मा
 कृत्स्नोऽपि नास्ति भवतीश विकारभार ॥२१॥

सप्रत्यसकुचितपुष्कलशक्तिचक्र-
 प्रौढप्रकाशरनसापितसुप्रभातस ।
 सम्भाव्यते सहजनिमलचिद्वलास
 नौराजयस्त्रिव महस्तव विश्वमेतत् ॥२२॥

चिद्भारभरवमहोभरनिभराभि
 शुम्भस्त्वभावसबीचिभिरुद्भूराभि ।
 जन्मीलितप्रसभमीलितकातरासा
 प्रदयक्षमेव हि महस्तव सक्याम ॥२३॥

विश्वकमोक्तारि विभी भगवत्पनन्ते
 नित्यवितकमहिमन्युदिते त्वयीति ।
 एककमथमवलम्ब्य किलोपभोग्य
 मद्याप्युपलवधिय कथमुत्पन्नव ते ॥२४॥

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा
 सद्य प्रसस्यति नवैःअणुखण्डयमान ।
 तस्मावखण्डनिराकृताखण्डमेक
 भेकान्तशान्तमचल चिदह महोऽस्मि ॥२५॥

(३)

भार्गवस्ताररत्ननिभरभाषितस्य

योऽभूत् तत्राविरतमुक्तलिकाविकासः ।

तस्य प्रभोऽभूत्सुतविभूतिपिपासिताना-

मस्माकमेककलयपि क्रुच प्रस्यदन् ॥१॥

छाबोधमात्रद्विस्वपद्व्याय मोह-

व्यूह प्रसङ्ग सम्ये भवन भवस्त्यम् ।

सामाधिक स्वयमभूत्सुतविभूति-

साक्ययोगपरिहारायत समन्तात् ॥२॥

अथन्मयेतमितरेतरक्षय्यपेक्षं

त्वं ब्रह्मभाषयद्विमानमदायमानः ।

स्वच्छन्दभावगतसयमभवद्वोऽपि

स्व प्रथमसयमपथे प्रथम म्ययु कथा ॥३॥

विधान्तरागदयितस्य तपोऽनुभाषा-

वन्तर्वहि समतया तत्र भाषितस्य ।

आसीद् बहिद्द दानिव सद्यः प्रमेय-

मन्तद्द शो परिचर सद्यः प्रमाता ॥४॥

चोहोवयस्सन्निभुद्धिरतन्वभूमि

परयन् अनो यविहृ नित्यवहिभु क्षोऽभ्यमः ।

शुद्धोपयोगव्यभूमिसिता समन्ता-

वन्तुं क्षस्त्वमभय कल्पस्तथेव ॥५॥

शुद्धोपयोगरत्ननिभरबद्धलक्ष्य

सालाद् भवन्तपि विचित्रतपोऽभ्यगूणः ।

विभ्रत् क्षयोपशयभारश्चरस्य सञ्ज्ञी

स्वावन्तर स्वयमम प्रगलत्कयाय ॥६॥

वेद्यस्य विश्वगुदयावलिका स्खलती-

मत्त्वोल्लसन द्विगुणितान् तबोधवीथ ।

गाढ परीषहनिपातमनेकवार

प्राप्तोऽपि मोहमग्नो न न कातरोऽन्त ॥७॥

अशनन भवाभिजनिकाचितकमपाक

मेकोऽपि धयवलवद्वित्त (व हित) तु गचित्त ।

आसीन्न काहल इहास्वस्तितोपयोग-

गाढप्रहादगस्यन गुक्तु-क्षभारम ॥८॥

उद्भासस्यमभरोद्वहनेऽप्यसिन्न

सतह्य दुजयकषायजयाथमेक ।

बोधस्तु (बोधस्य) तदभ्यकरस्याय सवव ज्ञानद

देवधृतस्य विषय सकल व्यचची ॥९॥

यद्ब्रव्यपयगत श्रुत् बोधक्षय्या-

तीक्ष्णोपयोगमयमूर्तिरसकयेत्स्वम् ।

आक्रम्यतावदपवादभराषिच्छ-

शुद्ध कबोधसुभग स्वयमन्वसु स्वस ॥१०॥

तीक्ष्णस्तपोभिरमितस्तव देव निहय

द्वरान्तर रचयत् पुरुषप्रकृत्यो ।

प्राप्त क्रमात् कुशलिन परमप्रकष

ज्ञानच्छिद्यत्तिकरेण विवेकपाक ॥११॥

श्रेणीप्रवेशसमये

त्वमयाप्रवत्त

कुचन् मनाक् करणमिष्टमिष्टिशुद्धि ।

आरूढ एव छदवीचपेटितानि

निलोठयन प्रयत्नमोहबलानि विष्वक् ॥१२॥

कुचसपूर्वकरण

परिणामशुद्धया

पूर्वाधन तगुण्यया परिवर्तमान ।

उत्तेजयत्सविरत

निजदीर्घसार

प्राप्तोऽस्ति देव परम क्षणशोपयोगम् ॥१३॥

प्राथानिदृत्तिकरसं करखागुभावा-
 त्तिर्वालयन् भ्रमिति बादरकमकिद्रुम् ।
 भन्तार्विशुद्धिदिकसस्तहनाच्छभावा
 जातं भवचित् क्वचित्पि प्रकटप्रकाश ॥१४॥

स्व सूक्ष्मकिद्रुसूक्ष्मदुनयाज्वशिष्ट-
 लोभायुक्कककणधियकरागुत्कयस्त्वम् ।
 क्षालम्ब्य किञ्चिदपि सूक्ष्मकथायाभाव
 जातं क्षयात् क्षपितकृत्स्नकथायम्ब ॥१५॥

उद्वन्म्य भासलभशेषकथायकिद्रु-
 भासलभ्य निभरभनन्तगुला विशुद्धौ ।
 धातोऽप्यसक्यगुमस्यमलम्बिधाम-
 सोपानपत्तिशिक्षरकशिखाभशिणस्त्वम् ॥१६॥

शब्दाथसक्रमवितकमनेकधाव-
 स्पृष्टधा तवास्थिसमनास्त्वमसक्योऽभू ।
 एकाग्ररुद्धमनस्ताव तत्र चित्त-
 भवौ स्फुटदुवितमेतदनन्तेज ॥१७॥

साक्षावसक्यगुणनिर्णरणजनस्त्व-
 मन्ते भवन् क्षपितसहृदाघातिकर्मा ।
 उन्मीलयन्नसिलधात्मकसाफलाप-
 भासीरनन्तगुणशुद्धिविशुद्धतत्त्व ॥१८॥

एतत्तत्त प्रसृति शान्तमनन्तत्वेन
 उत्तमित सहजवीमगुणोदधेन ।
 यस्यान्तश्चिभषदन तमनन्तरूप-
 सकोस्यपूर्वमहिम्न प्रतिभाति विश्वम् ॥१९॥

योयात् जिर्घासुरपि योगफल जिघक्ष
 शेषस्य कर्मरक्ष प्रसन्न क्षयाय ।
 आस्फटयोन्नतिभरेण विजप्रदेशां-
 त्स्व लोकपूरयमकरो फमबन्भयाण ॥२०॥

पद्मादशेषगुणशोभरोपपद्म

शौचेशितां त्वमविषम्य निरुद्धयौग ।

स्तोक विषय परिषय भगित्यनादि-

ससारथययमशुक्लिन सादिसिद्ध ॥२१॥

सम्प्रत्यनन्तसुखदशनबोधवीथ-

सभारनिभरभृताभृतासारमूर्ति ।

प्रत्यन्तमायततम गमयन्नुवक-

मेको भवान विज्ञयसेऽस्तमितप्रताप ॥२२॥

कालत्रयोपचितविश्वरसातिथान-

सौहित्यनित्यमुदिताद्भुतबोधधृति ।

उत्तेजिताचलितवीथविशालशक्ति

शाश्वत भवाननुपम सुखमेव न क्ले ॥२३॥

सकामसीव लिखसीव विकल्पसीव

(सरक्षसीव) पिबसीव बसेन विषयम ।

उद्दामवीथबलपर्यवितरुग्विकारा-

नौवायितविधि विधि स्फुटसीव देव ॥२४॥

देव स्फुट स्वयमिमम भव चित्तकोश-

प्रल्फोटय स्फुटय विश्वमशेषमेव ।

एष प्रनो स (?) प्रसन्नजम्भितचिह्निकाश

हाससबादि किन्त सवमयोऽद्भुमेव ॥२५॥

दशस्यधत्तम्

सद्योदितान्तविभूतिवैभवे स्वल्पगुणात्ममहिम्नि दीप्यते ।
 विद्युद्धरुम्बोधमयकचिद्भुते मयोऽस्तु तुष्टम भिन विश्वसाक्षिणे ॥१॥
 भ्रमाविनष्टं तत्र धाम य(स)द्वह्निस्तवच्च ख्य त्वयि सप्रसीवति ।
 भ्रमेन मृत्याम्यहमेव हृषतयिचदङ्गहारे स्फुटयन महारसम् ॥२॥
 इव तत्रोद्येति दुरासव महः प्रकाशयद्विस्वविसारि वनधम ।
 उदच्यमान सरलोद्घातास्त्रलास्त्रभाषनाथानिभक्तत्वचेदिभि ॥३॥
 इमा स्वतस्त्वप्रतिबद्धसहसा सन्मुम्बिधन्यविचति शक्तम् स्फुटा ।
 स्वय त्वमाभन्यमुपेत्य चारिदा न कस्य विश्वेषा दिशन्ति विस्मयम् ॥४॥
 स्वर्बमवस्य झलभिरतेजसो य एव तु स प्रतिभासते पशो ।
 स एव विज्ञानधनस्य कस्यचित् प्रकाशमेकोऽपि बहूत्पनन्तताम् ॥५॥
 धहन्यनन्तत्वमभो तत्रान्यथा भगी भ्रमन्ता व्यतिरेककेत्वय ।
 स्वमेकचित्पुरधमत्कृत स्फुरस्तथापि देवैक इवावभासते ॥६॥
 भ्रसोमर्षवर्द्धितबोधवन्तरीपिभद्धविश्वस्य तत्रोल्लसन्पशो ।
 प्रकामभन्तमु सक्तप्रापत्सदा स्वभावभावोच्छ्रमनैककेनय ॥७॥
 भ्रमन्दबोधानिसकेलियोमित समुसमुसुलयतोऽखिल जगत् ।
 तत्रेवमूर्खत्वतमात्मचेसितं निकामभावोत्सथतीव मे मन ॥८॥
 भ्रगावभीरोद्धतदुर्दं भरात्तरङ्गयन् दग्गसि बोधसागरम् ।
 यवेककदभोसमहात्मकप्युत त्रिकाशवासापिसमीक्यते जगत् ॥९॥
 विशिष्टवस्तुत्वविविक्तसम्बो मिथः स्खलन्तोऽपि परात्वसीमिति ।
 भ्रमो पचार्था प्रविशन्ति धाम ते त्रिदशिननौराजानपावनीकृता ॥१०॥
 परस्पर स्रवसितेन दीप्यता सन्मुम्बिन नृतिभरेण सुयसा ।
 स्वमेककर्मवह्निताफलेक्षुरैरमेकधर्मा कयमीत्यतेऽश्वर ॥११॥
 भ्रनन्तभावावसिका स्वतोऽभ्यत समस्तवस्तुधियमःमुदीयते ।
 जटात्मनस्रत्र न जानु वेववा मवान् पुवस्ता विधिनीति कस्तम्भत ॥१२॥

न ते विभक्तिं विदधाति भूयसी मिथो विभक्ताऽप्यवावसहति ।
 सुसहितद्रव्यमहिम्नि पुष्कले महोर्मिसालेव निलीयतेऽम्बुधौ ॥१३॥
 विभो विधानप्रतिषेधनिर्मिता स्वभावसीमानममूलङ्घन ।
 त्वमेवमेकोऽयमशुक्लशुक्लवन्न जात्वपि द्व्यात्मकतामपोहसि ॥१४॥
 भवत्सु भावेषु विभाव्यतेऽस्तिता तथाऽभवस्तु प्रतिभासि नारितता ।
 त्वमस्तिनास्तित्वसमुच्चयेन न प्रकाशमानो न तनोषि विस्मयम् ॥१५॥
 उपपि भाव त्वमिह्यात्मना भवन्नभावतां यासि परात्मनाऽभवन् ।
 अभावभावोपचितोऽयमस्ति ते स्वभाव एव प्रतिपत्तिदारुण ॥१६॥
 सदक एवायमनेक एव वा त्वमप्यगच्छन्नवधारणामिति ।
 अबाधित धारयसि स्वमञ्जसा विचारणार्हां न हि वस्तुवत्तय ॥१७॥
 त्वमेकनित्यत्वनिष्ठातचेतसा क्षणक्षयक्षोभितचक्षुषापि च ।
 न बोध्यते सकलितक्रमाक्रमप्रवृत्तभावोभयभारिवैभव ॥१८॥
 अपेक्षन्न केवलबोधसम्पदा सर्वोचितज्योतिरज्यविक्रम ।
 प्रसी स्वतत्त्वप्रतिपत्त्यवस्थितस्त्वमेकताशी क्षणभङ्गसङ्गनाम् ॥१९॥
 प्रकाशयन्नप्यतिशायिषामभिजगत समग्र निजविद्ययत्नद्वृत ।
 विविच्यमान प्रतिभासते भवान प्रभो परस्परपराडमुख सदा ॥२०॥
 परात्परावृत्तचिदात्मनोऽपि ते स्पृशन्ति भावा महिमानमवभुतम् ।
 न तावता दुष्यति तावकी चित्तियतश्चित्तिर्था चित्तिरेव सा सदा ॥२१॥
 प्रभो बहन्तो बहिरथरूपता वहन्ति भावास्त्वयि बोधरूपताम् ।
 अन्तविज्ञानघनस्ततो भवान्मुह्यति द्वेष्टि न रज्यते च न ॥२२॥
 यदेव बाह्यायधनावधद्वेन तवेदमुत्तेजनमीश तेजस ।
 तदेव नि पीठननिभरस्फुटसिञ्जकचित्कुडमज्जहासशालिन ॥२३॥
 प्रमेयवशममुदेति शब्दहि प्रामुखशब्दमिद तदन्तरे ।
 तथापि बाह्याचरतन द्ययते स्फुट प्रकाशो जिनवेव तावक ॥२४॥
 तथा सद्योऽन्ते जित (जिन)वीयसम्पदा प्रपञ्चयन् वभयमस्मि तादकम् ।
 यथा विचित्रा परिक्रमक्रीशलात् प्रपद्यते स्वावपरम्परा स्वयम् ॥२५॥

(५)

न दद्वेते वासि च सर्वेत्तुङ्गदावसौमिन्मोडसि विभोऽनमन्नपि ।
 प्रपत्थिदोऽन्यत्प्रमद्वेगिद्वेत्तैः समन्ताविस्तारतसोऽन्यभासते ॥१॥
 अनाङ्गन्तकमभूमिद्वैभवप्रभावच्छास्त्रिकात्विस्तारः ।
 अत्र निष्ठाव्यगिरिन्धि पुष्कले सुमिस्त्रलो भासि सनातपोष्य ॥२॥
 इदं तस्य प्रत्ययान्नसत्त्वा समन्ततः स्फुटमापास्तविक्रम ।
 अनादिविद्यमानविभक्तनभव समग्रमेव यद्यते शिवच्छदान् ॥३॥
 भवन्मन्त्यात्मवह्निनि कुप्रदो किनाशदत्ता न्यतो वरीयसी ।
 तत्रापि सात्र विधिं तन्मदीहृते यतोऽभीत बोधाविषयो न किञ्चन ॥४॥
 समग्रसम्प्राप्तुमात्पुषीरवा अयत्प्रसिस्वाऽन्यविधानसत्त्वा ।
 स्ववच्छोभोवस्थितया दिग्भ्योते वयत्तस्यप्रसरितकतारका ॥५॥
 विरच विरचं निवर्धस्तुषोरवाह्रिभौ भवन्मात्रतया प्रवृत्तया ।
 न शान्तिधित् प्रत्ययसत्तया परः करम्भते भासि तत्रापि चिन्मन् ॥६॥
 य वापसता पुष्ययमम्बुसौ विलङ्घ्य वित्कृतति श्वापि केवला ।
 अथान् स्वर्धं सहासिर्मात्तिकां सद्यः सातातकुष्ठौ विवदसता ॥७॥
 न शब्दसता सद् सववाचकावित्तद्वयेत् पुष्यसतां शवाभव ।
 तत्रापि सहाचकसक्तिरन्वता शिवेककोष्ठे तत्र वैव सपति ॥८॥
 कुतोऽन्यथैर्षो बहिरधनिङ्गुषे विधान्तरर्षश्चिरध एव न ।
 प्रभैवपुन्वत्य न हि प्रमासता प्रमास्यम्वत्य न हि प्रभेयता ॥९॥
 य माग्नैपस्थितिरत्नपुम्बिनी प्रसह्य बाह्यार्पणिवनसता ।
 सर्वन्ति बोधकृत्य परिस्फुट विवैव श्वाभा बहिरधन्वता ॥१०॥
 विभोपयोगस्तुरित सुवार्दिनि स्ववस्तुनिर्गम गुरोर्वित्तवित्तः ।
 त्वमेकतमेवि सप्रधाचक दया विना माचरुवाध्यानावत् ॥११॥
 अनागतसुरिभिर्दुतिचारिणि स्वभाव एव स्फुरत्सत्यतिसम् ।
 स सद्यः सद्वाचिवनभं विवतमान परितः प्रकासते ॥१२॥

क्रमाक्रमान्तविशेषनिह्ववावनशमेक सहज सनातनम् ।
 सर्वैव सन्मानमिदं निरद्वकुश समततस्त्व स्फुटभीश पश्यसि ॥१३॥
 प्रदेशभेदक्षणभेदसङ्घित समग्रम तश्च बहिश्च पश्यत ।
 समन्तत केवलमुच्छलन्त्यमी अमृतमूर्ता क्षणिकास्तवाशुव ॥१४॥
 सतो निरशात क्रमशोऽशकल्पनाद्विपरिचमांशावधिबद्धविस्तरा ।
 यथोत्तर सौकन्यमुपागता सदा स्फुरन्पनन्तास्तव तरवभक्तय ॥१५॥
 अखण्डसत्ताप्रभृतीनि कात्स्न्यतो बहून्यपि द्रव्यविखण्डितानि ते ।
 विशन्ति ताथेव रतानि त्विना प्रदेशशून्यानि पृथक् चकासति ॥१६॥
 कृतावतारानितरेतर सदा सतश्च सत्ता च चकाशत समम् ।
 विन्निवतस्ते परित सनातन विभाति सामान्यविशेषसीहृदम् ॥१७॥
 मुहुर्मिष कारुण्यकायभावतो विचित्ररूप परिश्रामभिभ्रत ।
 समग्रमावास्तव देव पश्यतो व्रजत्यन ता पुनरप्यनन्तताम् ॥१८॥
 अत्र तशो द्रव्यमिहाथपथविदारित यञ्जनपथपरि ।
 स्वल्पसत्ताभरगाढयन्त्रित सम समग्र स्फुटतामुपति ते ॥१९॥
 व्यपोहितु ब्रह्ममल न पयया न पययान्ब्रह्ममपि व्यपोहते ।
 त्यजेद भिदां स्काथयतो न पुदगलो न सत्पृथग्रव्यगमेकता त्यजेत ॥२०॥
 अभेदभेदप्रतिपत्तिद्वुगमे मह्यगाधादभुततत्त्ववत्सनि ।
 सभ्रप्रसीमास्खलनादनाकुलास्तवद विष्वग विचरन्ति लब्धय ॥२१॥
 अभिन्नभिन्नस्थितमथमण्डल समक्षमालोकयत सदाऽखिलम् ।
 स्फुन्स्तवात्मापमभिन्नसन्मयोऽप्यन तपर्यायिबिभिन्नवम् ॥२२॥
 अनाकुलत्वाविभिरात्मलक्षण सुषाबिख्या निजवस्तुहेतव ।
 तवकाल विलसति पुष्कला प्रगल्भबोधच्चलिता विभूतय ॥२३॥
 समस्तभन्तश्च बहिश्च धभव निमग्नमुन्मग्नमिदं विभासयन् ।
 त्वमुच्छलन्नव विधीयसे पररनन्तविज्ञानघनौघधस्मर ॥२४॥
 नितान्तमिद्धे न तपोविशोपित तथा प्रभो मा ज्वलयस्व तेजसा ।
 यथथ मा त्वा सकल चराचर प्रघण्य विष्वग ज्वलयन ज्वलाम्यहम् ॥२५॥

ततो गलत्यायुषि कम येलव स्खलद्वहि शेषमशेषयन भवान ।
 प्रबाप सिद्धत्वमनन्तमद्भुत विशुद्धबोधोद्धतधाम्नि निश्चल ॥१३॥
 चिदेकधातोरपि ते समप्रतामनन्तवीर्याविगुराण प्रचक्रिरे ।
 न जातुचिद्द्रव्यमिहैकपयय विभर्ति वस्तुत्वमृतेऽन्यपयय ॥१४॥
 स्ववीर्यसाचि यबलाद् गरीयसीं स्वधममालामखिला विलोकयन् ।
 अनन्तधर्मोद्धतमाल (स्य) धारिणीं जगत्त्रयीमेव भवानलोकयत् ॥१५॥
 त्रिकालविस्फूर्जन्नन्तपययप्रपञ्चसकीरुणसमस्तवस्तुभि ।
 स्वयं समव्यक्ति किलककेवल भवभ्रनन्तत्वमुपागतो भवान ॥१६॥
 यत्र किञ्चित्सकलेऽयमण्डले विवसते वत्स्यति वृत्तमेव वा ।
 समग्रमध्येकपदे तद्बुद्गत त्वयि स्वय ज्योतिषि देव भास्ते ॥१७॥
 निवत्ततृष्णस्य जगच्चराचर व्यबस्यतस्तेऽखलवात्मविक्रमम ।
 परात्परावुक्त्य चिदशवस्त्वयि स्वभावसौहित्यभराद् भङ्गन्त्यमी ॥१८॥
 अनन्तसामान्यगभीरसारणीभरेण सिञ्चन स्वविशेषबीरुष ।
 त्वमात्मनःत्मानमनन्यगोचर समग्रमेवान्वभवस्त्रिकालगम ॥१९॥
 अनन्तस खण्डितमात्मनो मह प्रपिण्डयन्नात्ममहिम्नि निभरम ।
 त्वमात्मनि व्यापृतशक्तिशन्मिषन्नैकधात्मानमिम विपर्यसि ॥२०॥
 प्रमातृमेधाद्यविभिन्नवभव प्रमकमात्र जिन भावमाधित ।
 प्रगाथगम्भीरनिजागुमालिनीं सनाथपि स्वा न जहासि तीक्ष्णतान ॥२१॥
 अनन्तरूपस्पृशि शान्तेतेजसि स्फुटौजसि प्रस्फुटतस्तवात्मनि ।
 चिदेकतासङ्कलिता स्फुरन्त्यम्र समन्ततीक्ष्णानुभवा स्वशाक्त्य ॥२२॥
 अनन्तविज्ञानमिहात्मना भवाननन्तमात्मानमिम विघट्टयन् ।
 प्रचण्डसधट्टहृत्स्फुटस्फुटस्वशक्तिचक्र स्वयमीश भास्ते ॥२३॥
 स्वरूपगुप्तस्य निराकुलात्मन परानपेक्षस्य तबोल्लसन्त्यम्र ।
 सुनिभरस्वानुभवकगोचरा निरन्तरान ह्यपरम्पराश्रज ॥२४॥
 प्रसह्य मा भावनयाऽनया भवान विशन्नय पिण्डमिवाग्निस्त्कट्टः ।
 कराति नाद्यापि यदेकचिन्मय गुरो निजोऽय जडिमा ममव स ॥२५॥

असीमससारमहिम्नि पञ्चधा द्रजन परावृत्तिमवन्तशोऽवश ।
 सपाम्येय देव वलाञ्चिवञ्चले स्वधाम्नि विश्रान्तिविवायिमस्ताव ॥१॥
 कथार्थसघट्टनघष्टशैवग्रा ममकथा चित्कलया व्यवस्थत ।
 क्रियात् (क्रियात्) प्रकाशस्तव भूतिमासने भवत्यन्तत विनकुल जातुजित् ॥२॥
 कियत्सुष्टं किञ्चिदनादिसवत कियन्वलयत किञ्चिदतीव विव तम ।
 क्रियत स्पृशत् किञ्चिदसस्पृशान्मम त्वयोश तेज करण विधौवति ॥३॥
 प्रलाप (प्रहाय) विवव सकल वलाद भवान्मम स्वय प्रक्षरितोऽतिवत्सल ।
 पिपासितोऽप्यन्तमबोधदुषल क्षमेत पातु कियदीश माञ्जा ॥४॥
 अय भवदबोधमुषकसोकोरो मनाद्य मात्रा परिणामकोऽस्ति ।
 अमेण सद्युक्षितबोधतेजसा ममव पेयस्य (पेयस्त) कलो मवानपि ॥५॥
 अनारत बोधरसामन विवन्नखण्डिता तदहिरञ्जसयम ।
 अथ भविष्यामि सय स्वयं त्वया न साध्यते किं हि शूहीतसयमै ॥६॥
 व्यतीतसथ्येवपि शक्यरक्षया स्थितस्य मे सयमनन्विषामसु ।
 सदा मुखप्रेरणशिक्षामलिभित विमो कियवदूरमिद पद तव ॥७॥
 उपपु पपू जितवीथसम्पदा विमो विमिन्वस्तथ तत्त्वमस्म्यहृष ।
 अलम्बविज्ञानधनस्य योगिनो न बोधसौहित्यमुपति मानसम ॥८॥
 अजलमभान्तिविवेकधारया सुदारुण देव मम व्यवस्थत ।
 स्वय जयन्त्युल्लसिताङ्ग तोषया क्षणप्रहीणाररखा मनोभव ॥९॥
 समाप्तकालनपादकमशा कथाम्कालुष्यमपास्य तत्समम् ।
 ममाद्य सद्य स्फटबोधमण्डल प्रसङ्ग साक्षाद् भवतीत्य ते मह ॥१०॥
 त्वयात्मसत्स्यज्ञ विवेकवृत्तितामशिषिय शोषितरागदुग्धव ।
 परे तु राधन्वरसत्स्यलाससा विश्रान्ति बाला विषयान्निधोपभ्रम ॥११॥
 क्रियत्क्रियत संग्रमसीमवत्वनि क्रियारतेनाप्यपरा क्रियाज्जता ।
 त्वथेदमुञ्चयद्विचिकेकविक्रमै समस्तकटु त्वमपाङ्कतं हृदात ॥१२॥

अकतु सवेदनघाम्नि सुस्थित प्रसह्य पीत्वा सकल चराचरम् ।
 त्वमेष्ट पश्यस्यनिश निरस्तुक स्वधातुपोषोपचित निज वपु ॥१३॥
 तवाह्लोऽप्यतमहिम्नि सस्थिति स्वसीमलग्नाश्लिलविश्वसम्पद ।
 सदा निरच्छवासघतास्वशक्तय स्वभावसीमानमिभा न भि बते ॥१४॥
 तवेवमुञ्चावचमीश मञ्जयञ्जयत्यनन्ताद्भुतसत्यवभवम् ।
 स्वतत्त्व एव स्फुरदात्मयस्त्रित चिदुदगभोदगारतरङ्गित मह ॥१५॥
 स्पृशन्नपि स्वांशुभरेण भूयसा समुञ्ज्वलसद्विश्वमिद स्वसीमनि ।
 परेण सवत्र सदाप्यलङ्कितस्वभावसीमा जिन नगभिभूयसे ॥१६॥
 स्वभावसीमानमनन्यबाधिता स्पृशन्ति भावा स्वयमेव शारवतीम् ।
 पर परस्यास्ति कृतोऽपि तेन न क्रियेति शान्ता त्वयि शुद्धबोद्धरि ॥१७॥
 अकतु विज्ञातु तवेवमद्भुतस्फुटप्रकाश सततोदित मह ।
 न जातत्वपि प्रस्खलति स्वशक्तिभिभरेण सघारितमात्मनात्मनि ॥१८॥
 तवेति विस्पष्टविकाशमुल्लसद्विलीनविक्रान्तविभागमेककम् ।
 ब्रूढ(ड)त्किमाकारकचक्रमकमात स्वभावमात्र परितोऽपि वरुति ॥१९॥
 प्रवतते नव न चातिवर्तते स्वभाव एवोदयते निराकुलम् ।
 अपेलवोल्लासयिलात्म(स)मासलस्वशक्तिसम्भारभूत भव मह ॥२०॥
 मृतोऽपि भूयो भ्रियसे स्वधानभि स्वत प्रतृप्तोऽपि पुन प्रतृप्यसि ।
 असीमवद्धोऽपि पुनर्विवद्ध से महिम्नि सीमव न वा भवाह्याम् ॥२१॥
 त्वमात्ममाहात्म्यनिराकुलोऽपि सत्र तीक्ष्णता मुञ्चसि देव जातुचित्त ।
 सदेव यत्तद्व्यमुदेति दारुण तदेव माहात्म्यमुशन्ति संविच ॥२२॥
 अररतोत्तञ्जितशान्ततेजसि त्वयि स्वय स्फूर्जति पुष्कलीजसि ।
 समक्षसवेदनपूतचेतसा कुतस्तम काण्डकथव माह्याम् ॥२३॥
 हृत्स्फुटच्चित्तलिङ्गोच्छलन्महोमहिम्नि विश्वसृष्टि सास्त्रत भम् ।
 1, अखण्डविद्विडमण्डलपिण्डितचिचवस्तमो दिग तेष्वापि नावतिष्ठते ॥२४॥
 समन्ततश्चिद्भूरनिभरो भवान् जगद्धराक स्खलदेकचित्कणम् ।
 तत्रानुभूतिभवतव योऽथवा भवेत्तवानुग्रहवृ हितोदय ॥२५॥

उपजातिवत्सम

' (८)

अनादिरक्तस्य तवायशासीति य एष संकीर्णैरस स्वभाव ।
 मार्गावतारे हृन्माञ्जितश्रीस्त्वया कृत शान्तरस स एव ॥१॥
 अबाधितस्तत्त्वविद्या विप्रुन्तेरेक कथायक्षय एव हेतु ।
 अय कथायोपचयस्य न घहेतोविपयस्ततया त्वयैष्ट ॥२॥
 एक कथायानमिषेण्यस्त्व नित्योपयुक्तश्चतुरङ्गकर्षी ।
 अर्थाभियोनेन सम व्यबस्थानेकोऽप्यनेक कलित कथाय ॥३॥
 भुङ्गुषु ह्वञ्चितचित्प्रहार पलायितव्याधुदितमित्तिङ्ग ।
 तवाप्रकम्प्योऽपि ङ्ङै कषायै स्वशक्तिसारस्तुलित प्रघञ्च ॥४॥
 प्रतिशरु सप्तशता स्वबीय लब्धान्तर सम्पगविकल्पेन ।
 स्वयाथ तेषां विहिं प्रहार प्रसङ्ग सर्वकष एक एव ॥५॥
 साक्षात् कथायक्षयणुक्षयोऽपि त्वमुद्रह्व केवलबोधसम्भोम ।
 विश्वकमोवता जिनपीक्षस्य प्रभावमानिष्कृतवान परेवास ॥६॥
 आयु स्थितिं स्वात्मवशोपभोग्या ज्ञानकपुञ्जोऽभ्यनुवतमान ।
 प्रदशयन् धर्म सिधस्य साक्षाद्विदाय विश्वस्य चकष तोषम ॥७॥
 तीर्थाङ्गवन्त किल तद् भवदम्भो मिथो द्वेष धामिति हेतुभाव ।
 अनाविसन्तामकृतावतारप्रचकारिस्त बीनाङ्कुरवत्किसायम ॥८॥
 सयस्तमन्त स्पृशतापि विश्व वयतु समस्त ध्वसामशक्ते ।
 प्रत्यक्षद्रष्टाऽसिद्धिभावपुञ्जावन्तभागो गदितस्त्वयक ॥९॥
 भिन्धस्तम्भोऽजाविच्छद्वर्द्धं महावभतस्तम्भिततुङ्गचित्त ।
 तवव बन्धावधारितोऽप्य सुरासुरद्वर्षात्मकवस्तुचाद ॥१०॥
 वाम्बिद्रवस्ते कृतचिन्मार्गा प्रत्येकतोषप्रतिपत्तिकर्त्री ।
 अस्वापि कश्चित् समुदायबोधशुद्धाशयरेव धतस्तवथ ॥११॥
 विपक्षसापेक्षतयम शब्दा स्पृशन्ति ते वस्तु विच्छद्वध ।
 तदेकदेशेऽपि विनीर्णैसारा स्याद्वाङ्मुद्राधिकला स्फलन्ति ॥१२॥

इय सवित्युक्तिरपेक्षते सवयावत्तिसीमन्तितसत्प्रवत्ती ।
 जगत्समक्षां सहुसव जह्नु स्वभावसीमानमथा यथार्था ॥१३॥
 सव सवित्यव्ययमुवाहरती कृत्वापि सव भेवमसहरती ।
 न सत्तया पीयत एव विश्व पीयेत सत्तव यदीश तेन ॥१४॥
 सत्प्रत्यय सस्पृशतीश विश्व तथापि सत्प्रकृतम स आत्मा ।
 असन स सन्नयतयाभिधत्ते द्व तस्य नित्यप्रविजृम्भितत्वम ॥१५॥
 पिवन्नपि व्याप्य हृठन विण्व स्खलन किलाय स्वपरात्मसीम्नि ।
 विश्वस्य मानात्वमनादिसिद्ध कथ भुवि ज्ञानघन प्रमाष्टि ॥१६॥
 सव विदित्वव्ययमपि प्रमाष्टु न चेतनाचेतनतां क्षमेत ।
 न ससकृतस्यापि चितानडस्य चित्त्व प्रतीयेत कथञ्चनपि ॥१७॥
 प्रत्यक्षमुत्तिष्ठति निष्ठुरेय स्याद्वावमुद्रा हृठकारतस्ते ।
 अनेकश शब्दपथोपनीत सस्कृत्य विश्व समसखलन्ती ॥१८॥
 अवस्थिति सा तव देव हृष्टेर्विद्वच्चर्मेष्वनवस्थितिर्या ।
 खलति यद्यत्र गिर खलन्तु जात हि ताव महदन्तरालम ॥१९॥
 गिरा बलामानविधानहेतो स्याद्वावमुद्राममुषत्त्वमेव ।
 तदङ्गितास्ते तवतत्त्वभाव वदन्ति वस्तु स्वयमखलन्त ॥२०॥
 परात्मनोस्तुल्यमनादितु सप्रव वनिर्भेदफलप्रयास ।
 आयासयन्नप्यपरान् परेषामुपासनीयस्त्वमिहैक आसी ॥२१॥
 व्यापारयद् दु खविनोवनाथमारोपयद् दुःखभर प्रसह्य ।
 पररषभ्य जिन शासन ते दुःखस्य मूलान्यपि कृन्ततीह ॥२२॥
 समामृतस्वावचिदां मुनीनामुद्य महानु सन्नरोऽपि सौख्यम ।
 पयोऽसन्नस्य यथा बषारेहृठाग्निपत्त पिबत पयोऽत्र ॥२३॥
 अमन्वसवेवनसा द्रमुत्ति समप्रवीर्यातिशयोपपन्न ।
 नि शेषितशेषकलङ्कपङ्क कोऽप्यो भवेदाप्ततरो भवत् ॥२४॥
 यतस्तवेव प्रतिभाति शब्दब्रह्म कचि मण्डपकोणचुम्बि ।
 तत पर ब्रह्म भवानिहैको यस्मात्पर नापरमस्ति किञ्चित् ॥२५॥

उपजातिवत्

(६)

मार्गावतारे शमसमृतात्मा स्वयं प्रकाश स्वमित्री परस्त्वम् ।
 शुक्तिच्छरच्छूतकृतकवाप्यं क्षिप्तोऽपि नासी प्रतिपत्तिम् ॥१॥
 अवाप्तमृताथविचारसारो निष्कम्पमेकत्वकृतप्रसिद्ध ।
 निःशेषिता तबहिरङ्गसङ्गो दीनानुकम्पाविषयस्त्वमासी (सी) ॥२॥
 सरस्वतस्तेऽखिलिताथच्छेदे सूत्रेण षड्बीधवित्कां निकामम् ।
 अपक्षपातस्य बलाविवासीत समस्तमूर्तेष्वपि पक्षपात ॥३॥
 सूर्याशुभा पावकविप्रुषस्ते विनिवहन्त्य परितोऽपि गात्रम् ।
 अभीप्सत कमफलैकपाकमासन सुधासीकरनिविक्षेया ॥४॥
 मन्व समस्वावभरेण नक्तं गृहीतयोगं शबवद्विच्छेद ।
 परेतसुप्तौ परिशुष्कमूर्तिविषद्वितस्त्व दशन शिवाभि ॥५॥
 विदग्धरोगीव बलाविरोधान्मासाद् मासक्षयणानि कुचन ।
 अनाविरागञ्चरवेगमुग्र क्रमेण निःशेषितवानलोल ॥६॥
 ततः कथञ्चित् सकलात्मवीयव्यापारपर्यागतस्रयमस्त्वम् ।
 जात कषायक्षयतोऽक्षरात्मा ज्ञानैकपुञ्ज स्वयमेव साक्षात् ॥७॥
 ततस्त्वया व्याप्तपरापरेण स्वायु स्थितिप्राप्तिनियन्त्रितेन ।
 स्नकयशेषस्य तथा विपाकमुद्गपश्यतादेशि शिवस्य पन्था ॥८॥
 अतः कषायक्षयणं प्रसह्य बहिःश्यासाङ्किचारिप्रपाक ।
 सूत्रायसक्षयतया स्वयमेव प्रदर्शितो नाथ शिवस्य पन्था ॥९॥
 बोधप्रधानं किल समस्ते ततः कषायक्षयना शिवाप्ति ।
 शिवाप्तिहेतोरेपि हेतुहेतुरहेतुवन्निश्चरणस्य बोध ॥१०॥
 समस्तनिस्तौण्यधरिप्रभार स्वायु स्थितिज्ञं स विशीर्यव-व ।
 शिवेव बद्धं सहजोद्भवगत्या तस्तिद्विधासाऽभ्ययमस्त्वयन्ते ॥११॥
 तस्मिन् भवानप्रचलप्रदेशं पिबन् दशा विश्वमशेषमेव ।
 समक्षसवेदनमूर्तिरास्ते स्वगुप्तवीर्यातिशयं सुचेन ॥१२॥

छन्दोषधोस्तक्ष्ण्यविधायि वीथ्य छन्दोषतक्ष्ण्येषु निराकुलत्वम् ।
 निराकुलत्व तव देव सौख्य गण्डोपयुक्तोऽसि सुख (सुखे) त्वमेव ॥१२॥
 वित्तुष्णता ज्ञानमनन्तराय छन्दोषसारोऽखलित समन्तात् ।
 अयं स स्त सुखहेतुपुञ्जस्तवाभवन्नित्यनिराकुलस्य ॥१४॥
 अनाविससारपथादपेतमनन्तसिद्धत्वकृतव्यवस्थम् ।
 त्रिकालमालायतमात्मतत्त्व साक्षात् सम पश्यसि बुध्यसे च ॥१५॥
 छन्दोषवीर्योपधितात्मशक्ति समततो नित्यमखण्डधमान् ।
 अनन्तनक्षत्र्यादविभागद्वन्द्वनन्तश खण्डयसीश विश्वम् ॥१६॥
 छन्दोपयुक्तस्य तव स्फुटन्य स्वशक्तयो विश्वसभावभासा ।
 विभो न भिन्दन्ति सदा स्वभाव चिदेकसामान्यकृतावतारा ॥१७॥
 प्रमातृरूपेण तव स्थितस्य प्रमेयरूपेण विवतमाना ।
 श्लिष्टावभासा अपि नकभाव त्वया सम धाति पदायमाला ॥१८॥
 परप्रदेशेन पर प्रदेशी प्रदेशसूत्रं न हि वस्तु किञ्चित् ।
 आलानयन ब्रह्मनन्दोषवीथ्य जिन प्रदेशेषु सदा भासि ॥१९॥
 आलम्ब्य विश्वं किल पुष्कलेषु छन्दोषवचिन्त्यमयी विभूति ।
 तव स्वभावाद् दशानन्दोषमूर्तेरेतावदेवोपकृत परेभ्य ॥२०॥
 अनन्तधमप्रचित प्रदेशैर्दशोषयोराश्रयमात्रभूत ।
 छन्दोषवचिन्त्यमुखेन साक्षाद्विभो विभास्येव हि विश्वरूप ॥२१॥
 अभावभावोभयरूपमेक स्ववस्तु साक्षात् स्वयमेव पश्यन ।
 न सञ्जसे क्वापि सञ्जप्रकम्प स्वभावसोमाङ्किततत्त्वमग्न ॥२२॥
 भूत भवभूतवि समस्तविश्वमालम्बमानं सममेव साक्षात् ।
 अनन्तविश्वत्प्रकदिव्यदीप्तिस्तवोपयोगो जिन मास्तमेति ॥२३॥
 समन्ततो दृष्टिवारितेय सचत्र बोधोऽप्यमवरुद्धशक्ति ।
 अनन्तवीर्योपधितशयेन गाढ सुबुद्ध र धारयसि स्वमीश ॥२४॥
 भ्रान्तवा समग्र जगदेव वीन खिन्नात्मना प्राणपरं विधाय ।
 वीर्योऽप्यथ नयातिलोभात् सवस्त्वमेवाप्य (च) किं विधाव ॥२५॥

अन्तर्निमानान्वयस्वभावं स्वभावलीलोच्छ्रुताकमेव ।
 विद्युद्भवित्त्वानवर्गं समन्तात् स्तोत्रे चिर्नं मुद्गनयैकच्छ्रुता ॥१॥
 निरर्गलोच्छ्रुतविशासधान्यो यदेव चैतन्यचमत्कृतं त्रै ।
 उदारवैशद्यमुदेत्यभेदं तदेव ह्य तत्र शान्तिभि ॥२॥
 विवेकस्यप्रसरस्तथाय निरुच्यते येन स एव नास्ति ।
 स्वनाकसन्धीरमहिम्नि शान्तो विशो विशास्यैकरसप्रवाह ॥३॥
 उपपुंषु च्छ्रुतवच्छ्रुताया प्रकाशमानस्त्वमनिन्नपारा ।
 चिदेकासकूलितात्मभासा समप्रमुखावधमस्यदीप्त ॥४॥
 समुच्छ्रुतस्यत्र तवाद्द्वितीये महौचसमिचन्महद्यो महिम्नि ।
 अलज्जवप्लावितपित्रनीत्या विशाभ्यते विरवमपि प्रभृष्टन ॥५॥
 विद्युद्बोधप्रसिद्धधाम्ना स्वल्पगुप्तस्य अकासतस्ते ।
 अयं स्फुट स्वानुसवेन काम्युद्योयते -जिन्नरस- स्वभाव ॥६॥
 असाधभावादिविकल्पघातं समस्तमप्यस्तमथ नयन्न ।
 समुच्छ्रुतदबोधसुधाप्लवोऽय स्वभाव एवोत्सवति स्फुटस्ते ॥७॥
 स्वभावबद्धाचनितैकशब्दैः स्फुटप्रकाशस्य तयोन्निहासो ।
 समन्तत सन्मुतबोधद्वार प्रकाशपुञ्ज परितस्वकास्ति ॥८॥
 अनादिमध्यान्तचिदेकभास्ति प्रकाशमाने स्वयि सवतोऽपि ।
 एकास्त्रिसशालितकम्पलेय विलासमायत्पुत्रुतिरेव ॥९॥
 तत्रात्र तेजस्यनुसुम्दिमात्रे अकासति व्यापिणि नित्यपुल ।
 न क्षण्येन कोऽपि विधातुमीश समन्ततो मे निरुपपन्नस्य ॥१०॥
 चित्तोज्ञा साक्यनादिमन्त्रचित्तजसोऽम्पन्नसि साक्यमेव ।
 न जातुचिन्मुञ्चसि अण्डरोचि स्फुरत्तद्विद्युञ्ज इवात्मधाम ॥११॥
 समन्तत शौरभमातनोति तर्बथ चिच्छक्तिषिकासहास ।
 कस्याप्यमुञ्चिन्मन्करवपान्तीत्येन शयस्य दशो विशन्ति ॥१२॥

त्वमेक एवकरसस्वभाव सुनिभर स्वानुभवेन कामम ।
 अक्षण्डचित्पिण्डविपिण्डतन्वीविगाहृते स धवखिल्यलीलाम ॥१३॥
 विशुद्धचित्पूरपरिप्लुतस्वमाद्रात्र एव स्वरसेन भासि ।
 प्रालेयपिण्ड परितो विभाति सदाद्र एवाद्रवतायुतोऽपि ॥१४॥
 अपारबोधाभृतसागरोऽपि स्वपारदर्शी स्वयमेव भासि ।
 त्वमम्यथा स्वानुभवेन शून्यो जहासि चिद्वस्तुमहिम्नि नेच्छाम ॥१५॥
 अक्षण्डतः स्वानुभवस्तवाय 'समप्रपिण्डीकतबोधसार ।
 ददाति ' नवातरशुद्धताया समन्ततो ज्ञानपरम्पराया ॥१६॥
 निषीदतस्ते स्वमहिम्न्यनन्ते विरतरप्रस्फुरितानुसूति' ।
 स्फुटः सद्योदेत्ययमेक एव विश्वान्तविश्वोन्मिर स्वभाव ॥१७॥
 सर्वा क्रिया कारककर्मलव कर्त्रादिमूला किल तत्प्रयुक्ति' ।
 शुद्ध क्रियाचक्रपराड्मुखस्त्व भासात्रमेव प्रतिभासि भाव ॥१८॥
 स्वस्मै स्वतं त्व स्वमिहैकभाव स्वस्मिन् स्वय पश्यसि सुप्रसन्न ।
 अभिन्नदृग्दृश्यतया स्थितोऽस्मात् कारकाग्रीश डोव भासि ॥१९॥
 एकोऽप्यनेकत्वमुपैति काम पूर्वापरीक्षाविविक्तभाव' ।
 निरयोदितकाप्रव्येकभावो न भासते कालकलङ्कितधी ॥२०॥
 साद्य तमध्यादिविभागकल्प समुच्छलन क्षण्डयति स्वभावम ।
 अक्षण्डरमण्डलपिण्डतन्वीरेको भवान सवसर (रस) इचकास्ति ॥२१॥
 भासात्रमित्युत्कलितप्रवृत्तिमभन क्रिया-कारक-काल-देश ।
 शुद्धस्वभावकण्वलज्ज्वल (जलोज्वल)स्त्व पूर्णा भवन्नासि निराकुलधी ॥२२॥
 एकाग्रपूरुषस्तिमितान्धिभागभासात्रभावास्त्वलितकवत्या ।
 चकासत केवलनिभरस्य न सङ्करस्तेऽस्ति न तुच्छतापि ॥२३॥
 भावो भवन भासि हि भाव एव चित्ताभवविचन्मय एव भासि ।
 भावो न वा भासि चिदेव भासि न वा विभो भास्यासि चिन्निवेक ॥२४॥
 एकस्य शुद्धस्य निराकुलस्य भावस्य भासात्रसुनिभरस्य ।
 सदाऽस्त्वल-द्रावनयानयाह भवामि 'योषीश्वर भाव एव ॥२५॥

अनुष्टुप छन्द

(११)

इय द्राघीयसी सम्यक्परिणाममभीप्सता ।
भवतात्मवता देव क्षपिता मोहयामिनी ॥१॥

सुविशुद्धं त्रिचन्द्रद्वारैर्जीर्णमास्थासि कर्मलम् ।
अज्ञानावतिरागेण यद्विरुद्धं पुराहृतम् ॥२॥

दीप्रं प्राथयते विश्वं बोधाग्निरयमञ्जसा ।
त्वं तु मात्राविशेषज्ञस्तावदेव प्रयच्छसि ॥३॥

बोधाग्निरिचनीकुचन विश्वं विश्वमयं तव ।
स्वघातुषोषमेकं हि तनुने न तु विक्रियाम् ॥४॥

विश्वप्रासातिपुष्टेन श्रुद्धचतन्मघातुना ।
रमभारणस्य ते नित्यं बलमालोदयतेऽनुलम् ॥५॥

अनन्तबलसम्पन्नं स्वभाव भावयन् विभु ।
अन्तर्जीर्णजगद्प्रासस्त्वमेवको विलोक्यसे ॥६॥

विश्वप्रासावनाकाङ्क्षं प्रयातस्तृप्तिमक्षयाम् ।
अयं निरुत्सुको भाति स्वभावभरं निभरं ॥७॥

अनन्तस्वरुद्धाद्भिरुपयोगचमत्कृत ।
बह्वैकोऽपि वचिष्य स्वमहिम्ना स्फुटीभवन् ॥८॥

एक एवोपयोयस्ते साकारेतरमेवत ।
ज्ञानदर्शनरूपेण द्वितयीं गाहते भुवम् ॥९॥

समस्तावरणोच्छेवाभिरयमेव निरगले ।
प्रपययिष्यं वर्तेते कृत्वापतीं विशवे त्वयि ॥१०॥

कृत्वाप्यो सहकारीदमनन्तं वीयसूर्जितम् ।
सहतेऽनन्तरायं ते न मनापि ह्यण्डनम् ॥११॥

अक्षयदशानज्ञानप्रालम्भग्लापिताऽक्षिल ।
अनाकुलं सदा तिष्ठन्नेकातेन सुखी भवान् ॥१२॥

स्वयं ज्ञप्तिरूपत्वात् सुखी सन् प्रमाद्यसि ।
 नित्यव्यापारितानन्तवीर्यं चोद्यसि (जानासि) पश्यसि ॥१३॥
 नश्वरत्वं दक्षिणपथेन तवास्ति मनागपि ।
 सत स्वयं दक्षिणपतिक्रियामात्रेण वस्तुन ॥१४॥
 न ते कर्त्रादि (छ) वैशित्वाद् दक्षिणपथोरनित्यता ।
 स्वयमेव सद्यस्ति यत् षट्कारकीमयं ॥१५॥
 दृश्यज्ञे (य) बहिवस्तुसाक्षिष्यं नात्र कारणम् ।
 कुर्वतो दशनज्ञाने दक्षिणपतिक्रिये तव ॥१६॥
 क्रियमाख्यदक्षिणपती न ते भिन्ने कथञ्चन ।
 स्वयमेव दक्षिणपतीभवत कमकोतनात् ॥१७॥
 क्रिया भावत्वमाभीय दक्षिणपतीभवन स्वयम् ।
 त्वं दक्षिणपतिमात्रोऽसि भावोऽन्तगूढकारकं ॥१८॥
 ज्ञप्तीभवतो नित्यं भवनं भवतः क्रिया ।
 तस्या कर्त्रादिरूपेण भवानुल्लसति स्वयम् ॥१९॥
 धात्मा भवसि कर्त्तृति ज्ञप्तीभवसोति तु ।
 कर्मवमपरे भावास्त्वमेव करणादय ॥२०॥
 क्रियाकारकसामग्रीप्राप्तोल्लासविज्ञारवः ।
 दक्षिणपतिमयो भावो भवान् भावयतां सुख ॥२१॥
 अनाकुल स्वयं ज्योतिरन्तर्बहिरखण्डितः ।
 स्वयंवेदनसवेद्यो भासि त्वं भाव एव नः ॥२२॥
 एवमेवेति न क्वापि यदुपपद्यवधारणम् ।
 अवधारयतां तत्त्वं तव सत्त्वावधारणम् ॥२३॥
 तीक्ष्णो (तीक्ष्णो) पयोगनिव्यग्रगाढग्रहृष्टाहृतः ।
 अन्तर्शक्तिभि स्फारस्फुटं भासि परिस्फुटम् ॥२४॥
 त्वं ह्युद्यत्भावनाभ्याम्पतिविवक्षास्मि भवन्मयः ।
 अयं वीरानलप्रस्तवर्तनीत्या न सशय ॥२५॥

(१२)

जिनाय जितरागाय नमोऽनेका तशालिने ।
 अनन्तचित्कलास्फोटस्पृष्टस्पष्टात्मतेजसे ॥११॥
 अनेकोऽयसि मये त्व ज्ञानमेकमनाकुलम ।
 ज्ञानमेव भवन्नासि साक्षात् सवत्र सवदा ॥१२॥
 अतएव वियत्कालौ तद्गता ब्रव्यपयया ।
 ज्ञानस्य ज्ञानतामीश न प्रभाण्टु तदे (वे) शते ॥१३॥
 स्वरूपपररूपान्यां त्व भवन न भवन्नपि ।
 भावाभावौ विदन् साक्षात् सवज्ञ इति गीयसे ॥१४॥
 इदमेवमितिच्छिन्दन् निखिलार्थनिनन्तश ।
 स्वयमेकमनस्त त्व ज्ञान भ्रुत्वा विवतसे ॥१५॥
 अक्षण्डमहिमानन्तविकल्पोल्लासमासल ।
 अनाकुल प्रभो भासि शुद्धज्ञानमहानिधि ॥१६॥
 अकभात्क्रमभाक्रम्य कथन्त्यपि परात्मनो ।
 अनन्ता बोधधारेय क्रमेण तव कृष्यते ॥१७॥
 भावात्सहस्रबोऽनन्ता भान्ति क्रमभुवसु (स्तु)ते ।
 एक एव तथापि त्व भावो भावान्तर तु न ॥१८॥
 वस्तु तत्त्वमनन्त स्वमनस्त वस्त्यद्वैजितम ।
 अनन्त वस्तमान च त्वमेको धारयन्नसि ॥१९॥
 उत्तानयसि गम्भीर तलस्पश स्वमानयन् ।
 अतलस्पश एव त्व गम्भीरोत्तानितोऽपि न ॥२०॥
 अन तवीयव्यापारधीरस्फारस्फुरद्दश ।
 रङ्गमाश्रीभवदाभासि भवतोऽ तवहिश्व यत् ॥२१॥
 अक्षेपपरिहारान्यां खचितस्त्वमन तथा ।
 पदे पदे प्रभो भासि प्रोत्खात प्रतिरोपित ॥२२॥

विभ्रता तदतद्रूपस्वभाव इव स्वयं त्वया ।
 महान् विरुद्धधम्मस्त्रिणा समाहारोऽनुभूयसे (ते) ॥१३॥
 स्वरूपसत्तावष्टम्भखण्डितव्याप्तयोऽखिला ।
 असाधारणता यान्ति धर्मा साधारणास्त्वयि ॥१४॥
 अनन्तधमसम्भारनिभर रूपमात्मन ।
 इदमेकपदे विषयबोधशक्त्यावगाहसे ॥१५॥
 अन्यथा व्यतिरेकेषु व्यतिरेकाग्रच तेष्वमी ।
 निमज्जन्तो निमज्जन्ति त्वयि त्व तेषु मज्जसि ॥१६॥
 प्रागभाषावयोऽभाषाश्चत्वारस्त्वयि भावताम ।
 अयंते अयसे तेषु त्व तु भावोऽप्यभावताम ॥१७॥
 अनेकोऽपि प्रपद्य त्वामेकत्वं प्रतिपद्यते ।
 एकोऽपि त्वमनेकत्वमनेकं प्राप्य शच्छसि ॥१८॥
 साक्षादनित्यमन्यैतद्घाति त्वां प्राप्य नित्यताम ।
 त्व तु नित्योऽप्यनित्यत्वमनित्यं प्राप्य ग्राहसे ॥१९॥
 य एवास्तमुपचि त्व स एवोदीयसे स्वयम् ।
 स एव ध्रुवतां घत्से य एवास्तमितोवित ॥२०॥
 अभावता नयन भावमभाव भावतां नयन् ।
 भाव एव भवन भासि सावुभौ परिवर्तयन् ॥२१॥
 हेतुरेव समग्रोऽसि समग्रो हेतुमानसि ।
 एकोऽपि त्वमनाद्यनन्तो यथापूव यथोत्तरम् ॥२२॥
 न काय कारण नव त्वमेव प्रतिभाससे ।
 अखण्डपिण्डितकालमा चिदेकरसनिभर ॥२३॥
 मृतोऽपि रिक्ततामेषि रिक्तोऽपि परिपूयसे ।
 पूर्योऽपि रिच्यसे किञ्चित् किञ्चिद्विक्तोऽपि बद्ध से ॥२४॥
 विज्ञानघनवि यस्तनित्योद्द्युक्तात्मनो मम ।
 स्फुरन्त्वभ्रान्तमार्द्रास्तिनासूरनुरभूतय ॥२५॥

सहजप्रभाषितचिदच्छरूपताप्रतिभासमाननिखिलाश्रयस्तति ।
 स्वपरप्रकाशभरभावनामय तवकृत्रिम किमपि भाति ते षड् ॥१॥
 क्रमभाविभावनिकुरम्बमालया प्रभवावसानपरिमुक्तया तव ।
 प्रसृतस्य नित्यमचलं समुच्छलज्जिन चिच्चमत्कृतमिदं बिलोक्यते ॥२॥
 इदमेव देव सहभाविनीं तव स्फुटयत्पनन्तनिजघममण्डलीम ।
 तदभिन्नभिन्नसुखवीर्यवैभवंप्रसृतिस्वशक्तिसमकालवेदनात् ॥३॥
 त्वमनन्तघमभरभाषितोऽपि सन्तुपयोगलक्षणमुखेन भासते ।
 न हि सावतामप्रुपयोगभात्रता श्रयसे निराश्रयद्रुणाप्रसिद्धित ॥४॥
 अजडत्वभात्रमघयति चेतनामजडं स्वयं न जडतामियात् परात् ।
 न हि वस्तुशक्तिहरणक्षम पर स्वपरप्रकाशनमवाधित तव ॥५॥
 अजडप्रमातरि विमौ त्वयि स्थिते स्वपरप्रमेयमितिरित्यवाधिता ।
 अविद्वन् पर न हि विशिष्यते जडात्परवेदनं च न जडात्प्रकारणम् ॥६॥
 जडतोऽभ्युदेति न जडस्य वेदना समुदेति सा तु यदि नाजडादपि ।
 अत्रमस्तमेति जडवेदना तदा जडवेदनास्तमयत क्व वेदना ॥७॥
 न च वेदनात्मनि सदात्मनात्मन परवेदनाविरह एव सिष्यति ।
 अविद्वन् पर स्वमयमाकुरीति विना कथमन्धबुद्धिरनुभूतिमानयेत् ॥८॥
 न कदाचनपि परवेदनां विना निजवेदना जिन जनस्य ज्ञायते ।
 गजमीलनेन निपतन्ति बालिशा परशक्तिरिक्तचिद्रुपासिमोहिता ॥९॥
 परवेदनास्तमयगाढसहृता परितो ह्येव यदि देव भासते ।
 परवेदनाभ्युदयद्वारविस्तृता नितरां ह्येव किल भाति केवला ॥१०॥
 परवेदना न सहकामसम्भवे परिनिव तस्य कथमप्यपोह्यते ।
 द्वयवेदना प्रकृतिरेव सविद स्थगितैव सात्र (-य) करस्थान्यपेक्षते ॥११॥
 न परावमकारसिकोऽभ्युदीयते परभाश्रयन विभजते निजा कला ।
 स्थितिरिव सा किल तदा तु वास्तवी पशव स्पृशति परमात्मघातिन ॥१२॥

विषया इति स्पृशति यौर रागवान विषयीति पश्यति विरक्तवशन ।
 उभयो सवव सनकालवेदने तदविप्लव वचचन विप्लव वचचित् ॥१३॥
 स्वयमेव देव भुवन प्रकाश्यतां यदि धाति यातु तपनस्य का क्षति ।
 सहजप्रकाशभरनिभरौंशुभात्र हि तत्प्रकाशनधिया प्रकाशते ॥१४॥
 स्वयमेव देव भुवन प्रमेयतां यदि धाति यातु पुरुषस्य का क्षति ।
 सहजावबोधभरनिभर पुभात्रहि तत्प्रमाणवशत प्रकाशते ॥१५॥
 उदयन् प्रकाशयति लोकमशुमान् भुवनप्रकाशनमति विनापि चेत् ।
 धनमोहससहृदयस्तदेष किं परनासनव्यसनमेति बालक ॥१६॥
 बहिरन्तरप्रतिहतप्रभाभर स्वपरप्रकाशनमुख्य स्वभावत ।
 स्वयम चिदेकनियत पर पर भ्रममेति देव परभासनोन्मुख ॥१७॥
 स्फुटभावमात्रमपि धस्तु ते भवत्स्वसमीकरोति किम कारकोत्करम् ।
 न हि ह्रीयते कथमपीह निश्चयव्यवहारसहतिमयी जगत्स्थिति ॥१८॥
 सहजा सदा स्फुरति शुद्धचेतना परिणामिनोऽत्र परजा विभक्तय ।
 न विभक्तकारणतया बहिलु ठन्नपनीतमोहकलुषस्य ते परः ॥१९॥
 अत्रबोधशक्तिरपयाति नैक्यतो न विभक्तयोऽपि विजहृत्पनेकताम् ।
 तदनेकमेकमपि धिन्मय यपु स्वपरौ प्रकाशयति तुल्यमेव ते ॥२०॥
 स्वमनन्तधीयबलवृ हितोबय सतत निरावरणबोधवृद्ध र ।
 अविचिन्त्यशक्तिर(स)हितस्तदस्थित प्रतिभासि विश्वहृदयानि धारयन् ॥२१॥
 बहिरङ्गहेतुनियतव्यवस्थया परमानुधमपि निमित्तमात्रताम् ।
 स्वयमेव पुष्कलविभक्तिनिभर परिणाममेवि जिन केवलात्मना ॥२२॥
 इवमेकमेव परिणाममागत परकारणाभिरहितो(त्)विसाक्तिभि ।
 तव बोधधाम कलयत्यनङ्कुशामवकीणविश्वमपि विश्वरूपताम् ॥२३॥
 जिन केवलककलयया निराकुल सकल सदा स्वपरवस्तुबन्धवम् ।
 अनुभूतिमानयदनन्तमध्यय तव याति तत्त्वभनुभूतिमात्रताम् ॥२४॥
 अलमाकुलप्रलपिनव्यवस्थित द्वितयस्वभावमिह तत्त्वमात्मन ।
 ग्लपयन्त्यशेषमियमात्मवभवादानुभूतिरेव जयतादनङ्कुशा ॥२५॥

तोटक छन्द

(१४)

चितिमात्रमिद दशिबोधमय तव रूपमरूपमनन्तमह ।
 अखिलखण्डविखण्डितशक्तिभरात क्रमतोऽक्रमतश्च मुम प्रतपत ॥१॥
 त्वमनेकचिदचिदकदम्बि (म्ब) रुचा रुचिर रघयन जिन चित्रमिदम ।
 न परामृशतोऽपि विभूतिलवान दशिगोचर एव परीतदश ॥२॥
 अनवस्थमवस्थित एष भवानविरुद्धविरोधिनि धम्मभरे ।
 स्वविभूतिविलोकनलोलदशामनवस्थमवस्थितिमाविशति ॥३॥
 अयमूर्जितशक्तिचमत्कृतिभि स्वपरप्रविभागविष्णुम्भितवित् ।
 अनुभूयत एव विभो भवतो भवतोऽभवतश्च विभूतिभर ॥४॥
 न किलकमनेकतया घटते यदनेकमिहैक्यमुपति न तत ।
 उभयात्मकमन्यदिवासि मह समुदाय द्विवाधयवाश्च भवन ॥५॥
 क्षणभङ्गविवेचितचित्कलिकानिकुरम्बमयस्य सनातनता ।
 क्षणिकत्वमथापि चिदेकरसप्रसाराद्भ्रतचित्कणिकस्य तव ॥६॥
 उदगाद्यदुदेति तदेव विभो यदुदेति च भूय उदेष्यति तत ।
 जिन कालकलङ्कितबोधकलाकलनेऽप्यसि निष्कलाच्छजलधि ॥७॥
 त्वमन तच्चिद्रुदगमसङ्कुलना न जहासि सवकतयापि लसन ।
 तुहिनोपलखण्डलकेऽम्बुकरणा अविलीनविलोन्महिम्नि समा ॥८॥
 घटितो घटित परितो भटसि भटितो भटित परितो घटसे ।
 भटसीश न वा न पुनघटसे जिन जञ्जरयज्ञिव भासि मन ॥९॥
 प्रकृतिभवत परिणाममयो प्रकृतौ च वथव वितककथा ।
 वह्नित्य (वहसि त्व) मखण्डितधारचिता सद्योत्तरभावभरेण मृत ॥१०॥
 अपरोक्षतया त्वयि भाति विभावपरोक्षपरोक्षतया (थ)थ गति ।
 न तथाप्यपरोक्षविभूतिभर प्रतिय पति (प्रतियन्ति वि) मोहहृता पथव ॥११॥
 स्वपराकृत्तिसङ्कुलनाकुलिता स्वमपास्थ परे पतिता परदक ।
 भवतस्तु भ्रावभिभूय पर स्वमहिम्नि निराकुलमुच्छलति ॥१२॥

दशि दृश्यतया परित स्वपरायितरेतरमीश्वरसविशत ।
अतएव विवेककृते भवता निरर्थायि विधिप्रतिषेधविधि ॥१३॥

यदि दृश्यनिमित्तक एष दशि व्यतिरेकभरोऽयमम-वगमत ।
दशिरैव तदा प्रतिभातु पर किमु दृश्यभरेण वश हरता ॥१४॥

यदिव वचसा विषयाविषयस्तदभूत्तव दृष्यमशेषमपि ।
अथवाचलचिद्भूरधीरतया जिन दृश्यविरक्तविभूतिरस्ति ॥१५॥

महतात्मविकासभरेण भक्त गमयत्य इवात्ममयत्वनिमा ।
जिन विश्वमपि स्फुटयति हठात स्फुटितस्फुटितास्तव चित्कलिका ॥१६॥

अचलात्मचमत्कृतच द्रवचा रचयन्ति जितानमिवाविरतम ।
अवभासितपिशवतधोच्छ्रानिता विततद्दुतयस्तव चित्तदिति ॥१७॥

इदमद्य ददद्विशदानुभव बहुभावसुनिभरसत्त्वरसम ।
तव बोधमुखे कजलप्रह्वत परिवर्तिगुपति समग्रजगत ॥१८॥

बहुरूपचिदुद्गमरूपतया वितथव वपु प्रतिदिन्वकथा ।
अनुसृतिमथापतित युगपन्ननु विश्वमपि प्रतिमा भवत ॥१९॥

द्विद्यते हि परविषयाविषयी स्वमत कुर्वता विषय विषयी ।
स (यतो) हतो विषयाविषयस्तु भवेदहतो विषयी न पुनविषय ॥२०॥

दशिवोधसुनिश्चलवलिमयो भवबीजहरस्तव शक्तिभर ।
न विविक्तमति कियया रमते किययोपरमत्यपथावध तु ॥२१॥

क्रियथैरितपुद्गलकममलचित्ति पाकमकम्पमुपति पुमान् ।
परिपक्वचित्तस्त्वपुनभवता भवबीजहृदोद्धरणास्त्रियतम् ॥२२॥

यदि बोधमबोधमलासुलित स्फुटबोधतयव सद्योद्वहते ।
जिन कट्ट तयाकुलित प्रपतस्तिमिधन्न विश्वसुपति तदा ॥२३॥

तव सङ्गममेव ववन्ति सुख जिन दुःखमय भवता विरह ।
सुखिन खलु ते कृतिन सतत सतत जिन येष्वसि सन्निहित ॥२४॥

कलयति भवन्तमनन्तकल सकल सकला किल केवलिन ।
तव वेव धिदञ्चललक्षणमपि ग्लपयन्ति कषायमलानि न माम् ॥२५॥

विद्योगिनी छन्द

(१५)

अभिसूय कषायकमस्यामुदयस्पद्ध कपङ्कितमुत्थिता ।
 जिन केवलिन किलादभुत पदमालोकयितु तवेश्वरा ॥१॥
 तव बोधकलामहानिश रसयन बाल इवेक्षकारिणकाम ।
 न हि तृप्तिमुपस्यय जनो बहुमाधुयहृतान्तराशय ॥२॥
 इवभौश निशायित त्वया निजबोधास्त्रभनन्तश स्वयम ।
 अतएव पदायमण्डले निपतत्स्वापि न याति कुष्ठताम ॥३॥
 इवमेकमन तसो हृदाबिह वस्तून्यखिलानि सण्डयत ।
 तव देव दुगस्त्रनीक्ष्यते युगपद्विश्वविसर्पिविक्रमम् ॥४॥
 समुदेति विनव पययन खलु द्रव्यमिद विना न ते ।
 इति तद्द्वितीयवल्ग्विनी प्रकृतिर्वैच सवव तावफी ॥५॥
 न विनाश्रयिण किलाश्रयो न विनवाश्रयिण स्युराश्रयम ।
 इतरेतरहेतुता तयोर्नियताकातिपभास्वरत्ववत ॥६॥
 विधिरेष निषेधवाधित प्रतिषेधो विधिना विरुद्धित ।
 उभय समतामुपेत्य तद्यतते सहितमथसिद्धये ॥७॥
 न भवति यतोऽन्यथा क्वचिच्चिन्न वस्तूनि तथा भवन्त्यपि ।
 समकालतयावतिष्ठते प्रतिषेधो विधिना सम तत ॥८॥
 नहि वाच्यमवाच्यमेव वा तव माहात्म्यमिद दृष्ट्यात्मकम ।
 उभयकतरत् प्रभाषिता (शा) रसना न शतखण्डतामियात ॥९॥
 क्रमत किल वाच्यतामियाच्छुगपद दृष्ट्यात्मकमेत्यवाच्यताम ।
 प्रकृति किल वाङ्मयस्य सा यदसौ शक्तिरशक्तिरेव च ॥१०॥
 स्वयमेकमनेकमप्यवस्तवयस्तस्वमर्ताकित पर ।
 इवमेव विचारगोचर गतमायाति किलाथगौरवम ॥११॥
 न किलकमनेकमेव वा समुदायावयवोभयात्मकम ।
 इतरा गतिरेव वस्तुन समुदायावयवौ विहाय न ॥१२॥

त्वमनित्यतयाभससे जिन नित्योऽपि विभासि निश्चितम् ।
 द्वित्वयो किल कायकारितां तव शक्ति कल्पत्यनाकुलम् ॥१३॥
 किमनित्यतया विना क्रमस्तमनाक्रम्य किमस्ति नित्यता ।
 स्वयमारक्षयन क्रमाक्रम भगवन् द्विचात्मकर्ता जहासि किम् ॥१४॥
 न किल स्वमिहैककारणं न तवक पर एव वा भवन् ।
 स्वपराववलम्ब्य यत्नतो द्वितय कायत एव कारणम् ॥१५॥
 न हि बोधमयत्वमयतो न च विज्ञानविभक्तय स्वतः ।
 प्रकट तव देव केवले द्वितय कारणमभ्युदीयते ॥१६॥
 स्वपरोभयभासि ते दिशां द्वितयीं यात्पुपयोयवभवम् ।
 अनुभूतय एव तावदा बहिरन्तमुज्जहासविक्रम ॥१७॥
 विषयं परितोऽवभासयन् स्वमपि स्पष्टमिहावभासयन् ।
 मण्डिदीप इव प्रतीयसे भगवन् द्विचात्मकबोधदशन ॥१८॥
 न परानवभासयन् भवान परतां गच्छति वस्तुगौरवात् ।
 इवमत्र परावभासन् परमालम्ब्य यदात्मभासनम् ॥१९॥
 यवहारवृशा पराश्रय परमार्थेन सदात्मसंश्रयः ।
 युगपत् प्रतिभासि परयता द्वितयी तै गतिरीशतेतरा ॥२०॥
 यदि सवगतोऽपि भाससे नियतोऽप्यतमपि स्वसीमनि ।
 स्वपराश्रयता विरुध्यते न तव द्विचात्मकतव भासि (ति) तन् ॥२१॥
 अपवादपव समन्तत स्फुटमुत्सगमहिम्नि क्षण्डिते ।
 महिमा तव देव परयता तवतद्रूपतयव भासते ॥२२॥
 धनवस्थितिमेवमाश्रयश्रमवत्वे विदधव व्यवस्थितिम् ।
 प्रतिगाहविद्यद्वितोऽपि ते महिमा देव मनाह न कल्पते ॥२३॥
 हठवदृनयाऽनया तव दुर्धनि पौडितपोऽङ्कादिव ।
 स्वरसप्लव एष उच्छलन् परितो मा ब्रह्मित करिष्यति ॥२४॥
 विरता मम मोहधामिनी तव पादाब्जगतस्य जाग्रतः ।
 कृपया परिब्रत्य भाक्तिक भगवन् क्रोडगत विषेहि मम ॥२५॥

पुष्पिताम्राखण्ड

(१६)

अथमुद्यद्वनन्तबोधशक्तिस्त्रिसमयविश्वसमग्रवस्मरात्मा ।
 वतपरमपराशचि स्वतृप्त स्फुटमनुभूयत एव ते स्वभाव ॥१॥
 जिनवर परितोऽपि पीडयमान स्फुरसि मनागपि नीरसो न जातु ।
 अनवरतमुपयु पयभीक्षण निरवधिबोधसुधारस ददासि ॥२॥
 शमरसकलशावलीप्रवाहै क्लमविततै परितस्तवैष धीत ।
 निरवधिभवसन्ततिप्रवृत्त कथमपि निगलित कषायरङ्ग ॥३॥
 सुचरितशितसुविवस्त्रपातासव तडिति न्रुटतात्मवस्त्रनेन ।
 अतिभरनिचितोच्छ्वसत्स्वशक्तिप्रकरविकाशमवापित स्वभाव ॥४॥
 निरवधिभवभूमिनिम्नखातात सरमसमुच्छलितो महद्भिरोध ।
 अथभतिविततस्तवाच्छ्वबोधस्वरसभर कुचते समप्रपूरम् ॥५॥
 निरवधि च दधासि निम्नभाव निरवधि च भ्रियसे विशुद्धबोध ।
 निरवधि दधतस्तवोन्नतत्व निरवधि स्वै[च]विभो विभाति बोध ॥६॥
 अथमवधिवोवनिभर सन्नवधिरेव तथा विभो विभासि ।
 स्वयमथ थ मितप्रवेशपुञ्ज प्रसमविपुञ्जितबोधवभवोऽसि ॥७॥
 अतिसहजतया समग्रकमक्षयजनिता न खलु स्वसर्त भावा ।
 अनवरतमनन्तवीथ्युप्तस्तव तत एव विभात्यनन्तबोध ॥८॥
 दगवगमगभीरमात्मतत्त्व तव भरत प्रविशद्भिरोधसार्थे ।
 निरवधिमहिभावगाहहीन पृथगचला क्रियते विहारसीमा ॥९॥
 निरवधिनिजबोधसि धुमध्ये तव परितस्तरतीव देव विश्वम ।
 तिमिकुलमिष सागरे स्वगात्र प्रविरचयस्त्रिजसन्निवेशराजी ॥१०॥
 प्रतिपदमेतदेवमित्यनन्ता भुवनभरस्य विवेचयस्त्वशक्तो ।
 त्वदवगमगरम्भ्यनन्तमेतच्छु गपदुदेति भृहाविकल्पजालम ॥११॥
 विधिनियममयाद्भू तस्वभावात् स्वपरविभागमतीवगाहमान् ।
 निरवधिमहिमानिभूतविश्व वधवपि बोधसुपधि सङ्कर न ॥१२॥

उदयति न भिवा समानभावाद्भूवति भिदव समन्ततो विशेष ।
 द्वयमिदमवलम्ब्य तेऽतिगाढ स्फुरति समक्षतयात्पवस्तुभाव ॥१३॥
 इदमुदय (द) मन तशक्तिचक्र समुदयरूपतया धिगाहमान ।
 श्रुतुभवसि सदाऽप्यनेकमेक तदुभयसिद्धिमिम विभो स्वभावम् ॥१४॥
 निरवधिघटमानभावधारापरिणामिताक्रमवत्यन तशफते ।
 श्रुतुभवमिहृत्मान स्फुट ते धरव यदोऽस्ति तवप्यनन्तमेतत् ॥१५॥
 प्रतिसमयलसद्विभूतिभाव स्वपरनिमित्तबशादनन्तभाव ।
 तव परिणयमत स्वभावशक्त्या स्फुरति समक्षमिहात्मवभव तत् ॥१६॥
 इममचलमनाछानन्तमेक समगुणपथयपूणम वय स्वम् ।
 स्वयमनुसरतश्चिद्वेकचानुस्तव पिवतीव परावयानशेषान् ॥१७॥
 श्रुतिनिमित्तमनशमूलसत्ताप्रभृतिनिरन्तरमातवत्यभेदात् ।
 प्रतिपद्यतिदारयत् समग्र जगद्विदमेतदुदेति ते विदस्त्रम् ॥१८॥
 विघटितघटितानि तुल्यकाल तव विदत् सकलाथमण्डलानि ।
 अवभवसमुग्यबोधलक्ष्मीरक्षिततमा सममेव निविभाति ॥१९॥
 जडमजडमिद चिद्वेकभाव तव नयतो निजशुद्धबोधधाम्ना ।
 प्रवटयति तवव बोधधाम प्रसभमिहान्तरमेतयो शुद्धरम् ॥२०॥
 तव स्रहजविभाभरेण विश्व धरद विभात्यविभामय स्वभावात् ।
 स्वपितमपि भ्रह्मोमिच्छणरश्मेस्तव चिरहे भुवन न किञ्चिदेव ॥२१॥
 स्पृशदपि परमोदगमेन विश्व धरद परस्य न तेऽस्ति बोधधाम ।
 धवलयदपि सौमिद्धधार धवलगहस्य सुधास्त्रु न स्वभाव ॥२२॥
 परिणतसकलात्मशक्तिसार स्वरसमरेण जगत्त्रयस्य सिक्त ।
 तव जिन जरठोपयोगकद श्रयति बहूनि सम रसान्तराणि ॥२३॥
 त्रिसमयजगदेकदीपकोऽपि स्फुटमहिमा परमागमप्रकाश ।
 श्रयसिहृ तव सचिदेककोणा(ए)कलर्यति फीटमण किलाङ्घि लीलाम् ॥२४॥
 निजगरिमनिरन्तरावपीडप्रसभविकाशधिस (श)कटां क्रमेण ।
 श्रविकजविलसत्कलौघशाली धरव विशाशु ममकवित् स्फुत्तिङ्गाम् ॥२५॥

प्रह्लादशिखी छन्द

(१७)

वस्तुनां विधिनियमोभयस्वभावावेकाशो परिहृतसक्त्य स्वस्वन्त ।
 तत्त्वाय वरद वदन्त्यनुग्रहान्त स्याद्वाचप्रसभसम्भनैन शब्दा ॥१॥
 भ्रात्मेति ध्वनिरनिवारितात्मवाच्य शुद्धात्मप्रकृतिविधानतत्पर सन ।
 प्रत्यक्षस्फुरदिवभेयमुच्चनीच नीत्वास्त त्रिभचनमात्मनास्तमेति ॥२॥
 तस्यास्तगमनमनिच्छता त्वयव स्यात्काराश्रयस्युस्याद्विधानशक्तिम ।
 सापेक्षा प्रविदचता निवधशक्तिवत्तासौ स्वरसभरेश बलगाती ॥३॥
 तन्नोगाव विधिमनुराक्षर इवाणा भ्रष्येते कटककठोरमारदन्ति ।
 स्वस्यास्तगमनभयान्निवधमुच्च स्वाकृतादवचनमेव घोषयन्त ॥४॥
 प्रलोक्य विधिमयता नयन्न चासौ शब्दोऽपि स्वयमिह गाहृतेऽवस्थम ।
 सत्येव निरवधिवाच्यवाचकानां निरन्तव विलयमुपति ऋष्टमेतत् ॥५॥
 शब्दानां स्वयमपि कल्पितोऽर्धभावे भाव्येत भ्रम इति वाच्यवाचकत्वम ।
 किन्त्वस्मिन् नियमनृते न ज्ञातु सिद्धयेव दुष्टोऽय वदधट(घट)शब्दयोर्विभेद ॥६॥
 भ्रष्येनत सविति वचोऽत्र विश्वचन्नि सत्सर्व नहि सफलतात्मना विवस ।
 भ्रष्यानां स्वयमसतां परस्वस्थात तत्क्रुर्यान्निवयतमसद्वचोऽन्यमेक्षाम ॥७॥
 भ्रस्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टासौ स्वयमनुभूतिस्त्वसन्ती ।
 चित्तस्व विहितमिदं निजात्मनोच्च प्रबन्धत ववति परात्मना निविद्धम ॥८॥
 नास्तीति स्फुरति सम ततो विकल्पे स्पष्टासौ स्वयमनुभूतिस्त्वसन्ती ।
 प्रबन्धत ववति परात्मना निविद्ध विश्वस्व विहितमिदं निजात्मनोच्च ॥९॥
 सत्यस्मिन् स्वपरविभेदनाञ्चि विश्वे किं ज्ञयात् विधिनियमाद्वयात् स शब्द ।
 प्रब्रूयाद्वि विधिमैव नास्ति भेद प्रकृते यदि नियम जगत प्रमृष्ट्य ॥१०॥
 एकान्तावसविति वचो विसर्पि विश्व स्पृष्टवापि स्फुटमवगाहते निवधम ।
 स तोऽर्था न सन्तु परस्परानिवधाद व्यावृत्तं सहजविजन्मितां ब्रजेयु ॥११॥
 एकान्तावसविति शीजगत्समप्र स्पृष्टवापि श्रयति विधिं पुर स्फुरन्तस ।
 भ्रन्वोऽन्य स्वयमसवप्यन तमेतत् प्रोत्थातु न हि सहते विश्वेभावात् ॥१२॥

उच्यति न भिदा समानभावाद्भूवति भिद्व समन्ततो विशेष ।
द्वयमिदमवलम्ब्य तेऽतिगाढ स्फुरति समक्षतयात्मवस्तुभाव ॥१३॥

इवमुच्य (व) मनन्तशक्तिष्वक्क समुच्यरूपतया विगाहमान ।
अनुभवसि सदाऽप्यनेकमेक तदुभयसिद्धमिम विभो स्वभावम् ॥१४॥

निरवधिघटमानभावधारपरिणामिताक्रमवत्यन तत्राक्ते ।
अनुभवमिहात्पन स्फुट ते वरव यवोऽस्ति तदप्यनन्तमेतत् ॥१५॥

प्रतिसमयलसद्विभूतिभाव स्वपरनिमित्तवशादन तभाव ।
तव परिणामत स्वभावशक्त्या स्फुरति समक्षमिहात्मवभय तत् ॥१६॥

द्वममवलमनाछानन्तमेक समगुणपथयपुण्यमन्वय स्वम् ।
स्वयमनुसरतश्चिद्वेकधातुस्तव पिबतीव परान्वयानशेषान् ॥१७॥

अतिनिशितमनशामूलसत्ताप्रभृतिनिरन्तरमातदन्त्यभेदात् ।
प्रतिपदमतिदारयत समग्र जगद्विदमेतदुदेति ते चिदस्वम् ॥१८॥

विघटितघटितानि तुल्यकाल तव विदत्त सकलायमण्डलानि ।
अवयवसमुदायबोधलक्ष्मीरहिलतमा सममेव निविभाति ॥१९॥

जडमजडमिद चिदेकभाव तव न्यतो निजशुद्धबोधधाम्ना ।
प्रकटयति तवच बोधधाम प्रसन्नमिहातरमेतयो सुद्वरम् ॥२०॥

तव सहजविभाभरेश विश्व वरद विभात्यविभामय स्वभावात् ।
स्नपितमपि महोभिरुष्णरश्मेस्तव विरहे भुवन न किञ्चिदेव ॥२१॥

स्मृशदपि परमोदगमेन विश्व वरद परस्य न तेऽस्ति बोधधाम ।
धवलस्यदपि सौमिद्वधार धवलस्यहस्य सुधाम्नु न स्वभाव ॥२२॥

परिणतसकलात्मशक्तिसार स्वरसभरेश जगत्त्रयस्य सिक्त ।
तव जिन जरठोपयोगकन्ध अयति बहूनि सम रसान्तराणि ॥२३॥

त्रिसमयजगदेकदीपकोऽपि स्फुटमहिमा परमागमप्रकाश ।
अयमिह तव सचिदेककोशो(ण)कलयति कीटसणे किलाह्नि लीलाम् ॥२४॥

निजगरिमनिरन्तरावपीठप्रसन्नविकाशविस्र(श)कटा क्रमेश ।
अविकलविलसत्कलौघशाली वरद विशाशु ममकवित स्फुत्तिङ्गाम् ॥२५॥

प्रहर्षिणी छन्द

(१७)

वस्तूना विधिनियमोभयस्वभावावेकाशे परिसृतशक्तय स्खलन्त ।
 तत्त्वाथ वरद वदन्त्यनुग्रहात्ते स्याद्वादप्रसभसमथनेन शब्दा ॥१॥
 आत्मेति ध्वनिरनिवारितात्मवाच्य शुद्धात्मप्रकृतिविधानतत्पर सन ।
 प्रत्यक्षस्फुरदिवमेवमुच्चनीच नीत्वास्त त्रिभुवनमात्मनास्तमेति ॥२॥
 तस्यास्तगमनमनिच्छता त्वयव स्यात्काराश्रयणशुणाद्विधानशक्तिम् ।
 सापेक्षा प्रविद्यता निषधशक्तिवत्तासौ स्वरसभरेण वल्गतीह ॥३॥
 तद्योगाद विधिमधुराक्षर बुवाणा श्रप्येते कटुककठोरमारदन्ति ।
 स्वस्यास्तगमनभयाश्लेषमुच्च स्वाकृतादवचनमेव घोषयन्त ॥४॥
 त्रलोक्य विधिमयता नयन्न चासौ शब्दोऽपि स्वयमिह गाहतेऽख्यम् ।
 सत्येव निरवविवाच्यवाचकाना भिन्नत्व विलयमुपति दृष्टमेतत् ॥५॥
 शब्दानां स्वयमपि कल्पितेऽथभावे भायेत भ्रम इति वाच्यवाचकत्वम् ।
 किन्त्वस्मिन् नियमभूते भ जानु सिद्धयेव वष्टोऽय घटपट(घट)शब्दयोर्विभेद ॥६॥
 श्रप्येनत सदिति वचोऽत्र विश्वचुम्बि सत्सव नहि सकलात्मना विघत्ते ।
 अर्थाना स्वयमसतां परस्वरूपात् तत्कुर्यान्नियतमसद्वचोऽप्यपैक्षाम ॥७॥
 अस्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टासौ स्वयमनुभूतिरुल्लसन्ती ।
 चित्तत्त्व विहितमिद निजात्मनोच्च प्रव्यक्त वदति परात्मना निषिद्धम् ॥८॥
 नास्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टासौ स्वयमनुभूतिरुल्लसन्ती ।
 प्रव्यक्त वदति परात्मना निषिद्ध चित्तत्त्व विहितमिद निजात्मनोच्च ॥९॥
 सत्यस्मिन् स्वपरविभेदभाजि विश्वे किं ब्रूयात् विधिनियमाद्ब्रूयात् न शब्द ।
 प्रब्रूयाद्वि विधिमैव नास्ति भेद प्रब्रूते यदि नियम जगत प्रसृष्टम् ॥१०॥
 एकागतात् सदिति वचो विसर्पि विश्व स्पृष्टवापि स्फुटसवगाहते निषेधम् ।
 सतोऽर्था न खलु परस्परानिषेधाद् व्यावर्त्त सहजविजम्बिता व्रजेथु ॥११॥
 एकागतात्सदिति गीजयत्समन्न स्पृष्टवापि श्रयति विधिं पुर स्फुरत्तम् ।
 अ योऽन्य स्वयमसदप्यनतमेतत् प्रोत्थानु न हि सहते विधेरभावात् ॥१२॥

भिन्नोऽस्मि भुवनभराज्ञ भाति भावोऽभावो वा स्वपरगतव्यपेक्षया तौ ।
 एकत्र प्रविचरता द्विस्वशक्ति शब्दानां भवति यथा कथञ्चिदेव ॥१३॥
 अस्तीति ध्वनिरनिवारित प्रशम्यान्यत् क्रुर्याद्विधिमयमेव नव विरवम ।
 स्वस्याथ परगमनास्त्रिवतयन्त तन्नू स्पृशति निषेधमेव साक्षात् ॥१४॥
 नास्तीति ध्वनितमनङ्कुशप्रचाराद्यच्छ्रय भगिति करोति नव विरवम ।
 तन्नू नियमपदे तवात्मभूमावस्तीति ध्वनितमपेक्षते स्वय तत् ॥१५॥
 सापेक्षो यदि न विधीयते विधिस्तत्स्वस्याथ ननु विधिरेव नाभिचत्ते ।
 विध्यथ स क्षनु पराभिधिद्वयं यत् स्वस्मिन्नियतमसौ स्वय ब्रवीति ॥१६॥
 स्यात्कार किन्तु कुचतेऽसतीं वा शब्दानामयमुभयात्मिका स्वशक्तिम् ।
 यद्यस्ति स्वरसत् एव सा कृति किं नासत्या करणमिह प्रसह्य युक्तम् ॥१७॥
 शब्दाना स्वयमुभयात्मिकास्ति शक्ति शक्ततां स्वयमसतीं परे न कतु म ।
 न व्यक्तभवति कदाचनापि किन्तु स्याद्वाव सहचरमन्तरेण तस्या ॥१८॥
 एकस्मादपि वचसो द्वयस्य सिद्धौ किन्न स्याद्विफल इहेतरप्रयोग ।
 साफल्य यदि पुनरेति सोऽपि तर्क वनेशाय स्वयमुभयाभिधायितेयम् ॥१९॥
 तन्मुख्य विधिनियमद्वयाद्युक्त स्याद्वादाभयणपुरोदितस्तु गौर ।
 एकस्मिन्नुभयमिहानयोन्नु वासे मुख्यत्व भवति हि तद्द्वयप्रयोगत् ॥२०॥
 मुख्यत्व भवति विवक्षितस्य साक्षात् गौरत्व व्रजति विवक्षितो न य स्यात् ।
 एकस्मिस्तद्वि विवक्षितो(ते)द्वितीयो गौरत्व वधकुर्याति मुख्यसस्यम् ॥२१॥
 भावानामनवधिनिभरप्रवत्ते सद्यद्दे महति परात्मनोरजज्जम ।
 सीमान विधिनियमावसस्पृशन्ती स्यात्काराभ्यणामृते विसववते ॥२२॥
 चतेऽसौ विधिरधिक निषेधैत्रीं साकाङ्क्षा वहति विधि निषेधवाणी ।
 स्यात्काराभ्यणसमर्थितात्मवीर्या वाश्यातो विधिनियमौ निष्ठाथमित्यम् ॥२३॥
 इत्येव स्फुटसवसन्मयस्वभाव वस्त्वेक विधिनियमो(भया)निषेधम् ।
 स्यात्कारे निहितभरे विवक्षित सन्नेकोऽपि क्षमत इहाभिधातुमेतत् ॥२४॥
 स्वद्रव्याव विधिरयमन्यथा निषेध क्षेत्राद्य रपि हि निषेतर क्रमोऽयम् ।
 इत्युच्च प्रथममिह प्रताड्य भेरी निर्वाध निर्वाधये चरतु शब्दा ॥२५॥

प्राण ज्योतिष्ठ यात्मकद्रुर्वाद्भनततत्त्व कभज्जानोत्तेवितयोगागमसिद्धम् ।
 मोहृष्यान्त ध्वस्यवत्यन्तनन्त परम्यन्मैतस्त्रिवचनन्त प्रविधाय ॥११॥
 एको भावस्तावका एव प्रतिभाति व्यक्तानेकव्यक्तिमस्मिन्नेकविषय (भ्यु) ।
 यो नानेकव्यक्तिषु निष्प्रातमति स्वादेको सावस्तस्य तवषो विषय स्यात् ॥१२॥
 नो सामान्य भासि विनवस्त्वविशेषैर्न सामान्या सन्ति कदाचिन्न विशेषा ।
 यत् सामान्य भासि त एवान विशेषास्तव वस्तु स्यात् स्वीकृतसामान्यविशेष ॥१३॥
 इत्येतेको नित्यमपीशासि समस्ताद् देवानेका स्फूर्त्ति पर्यावचरेण ।
 एकानेको वस्तुत एव प्रतिभासित्य पर्यायसमाहारमवात्मा ॥१४॥
 यच्च कस्मिन् कश्चिदनेकेन विनको परवानेक श्रोत्रि विनकेन न सिद्ध ।
 सव वस्तु स्यात् समुदायेन सवक देवानेक स्वात्मययर्नासि तवेव ॥१५॥
 एकानेको द्वौ सममन्योन्यविचदौ संगच्छते तौ त्वयि वृत्तौ पयि भिन्ने ।
 एक इव्य नूनमनेके भ्यतिरेका एकानेको न्यापत एवास्तुमवात्मा ॥१६॥
 यत् तद्भव्य रसति नित्यसममन्त पर्याय धे ते रचयन्ति कस्यमङ्गम् ।
 नित्यानित्य वस्तु तद्योवेति समन्तात्नित्यानित्यत्रभ्यविशेषकमपत्वात् ॥१७॥
 नित्य किं हि स्यात् कस्यमङ्गव्यतिरिक्त नित्यावयव स्यात्सहस्रज्ञी कतरोऽत्र ।
 नित्यानिति स्यान्न विद्यास क्षिप्रै स्वैर्नित्यावर्ति स्तुन विदासा क्षरिकास्ते ॥१८॥
 नित्यानित्यो द्वौ सममन्योन्यविचदौ संगच्छते ता त्वयि वृत्तौ पयि भिन्ने नित्यम् ।
 इव्य नित्यानित्या भ्यतिरेका नित्यानित्यौ(त्यो) यायत एवास्तुमवात्मा ॥१९॥
 स्वद्वयार्थ स्फूर्त्ति भावस्त्वमिहान्यत्रव्याप्त्य स्तु व्यक्तमभाव प्रतिभाति ।
 भावाभावो वस्तुतयासीत् समन्ताद् भावाभावावक्यमुपानीय कृष्टो यत् ॥२०॥
 भावावर्तिनः कौवृगभावोऽत्र विशेषोभावो वा स्यात्कौवृप भावेन विनासौ ।
 तौ वस्तुतौ द्वौ स्वपरान्तां समकाल पूर्य नून्य वस्तु किनामित्य विभात ॥२१॥
 भावाभावौ द्वौ सममन्योन्यविचदौ संगच्छते तौ त्वयि वृत्तौ पयि भिन्ने ।
 नाच स्वांशाद् व्यक्तमभावस्तु परांशाद् भावाभावो भ्यामत एवास्तुमवात्मा ॥२२॥

सब वाच्य द्वयात्मकमेतत्कमत स्याद्देवावाच्य तद्वृत्तगपद वक्तुमशक्ते ।
 तौ पर्यायौ द्वौ सह बिभ्रद भगवस्त्व वाच्यावाच्य वस्त्वसि किञ्चिच्चजगतीर(ह) ॥१३॥
 वाच्याव यत किञ्चिद्वाच्य न हि दृष्ट वाच्य चत नैष्टमवाध्यव्यतिरिक्तम् ।
 वायाश्रित्य स्वरक्रमवत्यभ्रमवत्ती वस्तु द्वयात्मक हि गरीयाज्ञ गरीयात ॥१४॥
 वाच्यावाच्यौ द्वौ सममन्योऽन्यविरुद्धौ सगच्छाते तौ त्वयि वसौ पथि भिन्ने ।
 वाच्यौ व्यस्तौ यत्कमवाच्यस्तु समस्तो वाच्यावाच्यो वायत एवास्तुमयात्मा ॥१५॥
 सोऽय भाव कम यदेतत् परमार्थाद्धते योग यद्भूवनेन क्रियमाद्यम् ।
 शुद्धो भाव कारकचक्रे तव लीन शुद्धे भावे कारकचक्रे च निगूढम् ॥१६॥
 जात जात कारणभावेन गहीत्वा जन्य जन्य कायतया स्व परिणामम् ।
 सर्वेऽपि त्व कारणमेवास्त्यसि काय शुद्धो भाव कारणकार्याविकथोऽपि ॥१७॥
 धर्मान्त्व धे ज्ञाननिमित्तत्वमुपेता बाह्यो हेतुर्हेतुरिहा तत्र किल स्यात् ।
 स्वस्माद्देवोच्चम्भितचिदवीथिविशेषान्जातो विश्वव्यापकविज्ञानधनस्त्वम् ॥१८॥
 अन्य कर्ता कम किलायत् स्थितिरेशा य कर्ता त्व कम तदेवास्त्यविशेषात् ।
 देवाकार्षीस्त्व किल विज्ञानधन य सोऽय साक्षात् त्व क्षत्रु विज्ञानधनोऽसि ॥१९॥
 विश्वव्याप्य सत्यविशेषे स्वगुरानां वेवाधारस्त्व स्वयमाधेयभरोऽपि ।
 एकाधाराधेयतयव ज्वलितात्मा तनवोच्चबल्गसि विज्ञानधनोऽयम् ॥२०॥
 आत्मा माता मेयमिद विश्वमशेष सम्ब वेऽस्मिन् सत्यपि नान्योन्यपतौ तौ ।
 प्रत्यासत्ति कारणमैक्यस्य न सा स्यादर्धो वाच्य वक्त्रभिधान च विभिन्ने ॥२१॥
 य प्राणासीदत्यदपैक्ष क्षत्रु सिद्ध प्रत्युत्पन्न सम्प्रति सिद्धोऽसि स एव ।
 प्रत्युत्प नायतो[ते] वरश्चिरिहासीव[था] भूतापेक्षा सम्प्रति[ते] सा किल रक्ति ॥२२॥
 एक भाव शाश्वतमुच्चरनिधिञ्चन भूत्वामूत्वा त्व भवसीश स्वयमेव ।
 एतद्भूत्वा यवभवन पुनरन्धन् (तत्) त्रकाल्य सङ्कलयन त्वामनुयाति ॥२३॥
 एक साक्षादक्षरविज्ञानधनस्त्व शुद्ध शुद्धस्वावयवैष्वेव निलीन ।
 अ तमन्जद्वकमुक्षवीर्याविविशेषरेकोऽप्युवगच्छसि ध्विऽयमनन्तम् ॥२४॥
 अघ्यारुढोऽन्योन्यविरुद्धोऽतथर्मे स्याद्भावेन प्रविगवतास्त्वविभ्रुति ।
 स्वामिन नित्य त्व निजतत्त्वैकपरारणा किञ्चिद धत्सेऽयन्तमगाधोऽप्यवयाहम् ॥२५॥

वियोगिनीछन्द

(१६)

अजर पुरुषो जिन स्वय सहजज्योतिरजय्यचिद्भर ।
 अयमदभूतसत्यवभवस्त्वभसि द्वात्माकवृष्टिगोचर ॥१॥
 न पराभयण न शून्यता न च भावांतरसङ्करोऽस्ति ते ।
 यतसख्यनिजप्रवेशकविहितो वस्तुपरिग्रह स्वयम ॥२॥
 यदभूत इति स्फुरोदय सहज भाति विशेषण विभो ।
 तदिहात्मपरायणो भवान सह भेद समुपति पुद्गल ॥३॥
 चिद्विज्ञोऽस्य(श)विशेषण दधत्सहज यापि कुतोऽप्यबाधितम ।
 उपयासि भिदामचेतनरखिलरेव सम समतत ॥४॥
 विशवेन सदव सवत सहजस्वानुभवेन दीयत ।
 सकल सह चेतनान्तररुदित दूरमिद तवान्तरम ॥५॥
 निजभावभूतस्य सवतो निजभावेन सदव तिष्ठत ।
 प्रतिभाति पररसगुणित स्फुटमेवो निजभाव एव ते ॥६॥
 अजडादिविशेषणुरय त्वमनतयु मपद्विशेषित ।
 भवसि स्वयमेक एव चेत प्रकटा तत्तव भावमात्रता ॥७॥
 त्वमुपयु परि प्रभो भवन्नियमस्तीत्यविभिन्नधारया ।
 अविभावितपुवपरिचम प्रतिभाति प्र व एव पर्यताम ॥८॥
 अयमेकविशेष्यता गतस्त्वमनन्तात्मविशेषणुज्ज्वल ।
 प्रभवन्नविमुक्तधारया भगवन भासि भवन्निरन्तर ॥९॥
 अजडादिविशेषणुस्तौ ता निजधारा न तवति नुच्छ्रिताम ।
 अजडादिविशेषणानि व क्षयमायाति धत्तानि धारया ॥१०॥
 अजडादिविशेषणानि ते परतो भेदकराणि न स्वत ।
 दधत स्वयमद्वय सदा स्वमसाधारणभावनिभरम ॥११॥
 अजडाद्यविभागत स्थितस्तव भावोऽयमनस एकक ।
 अजडाद्यविभागभावनादनुमति समुपति मान्यथा ॥१२॥

भवन भवतो निरङ्कुश सकला भाष्टि सकारका क्रिया ।
 भवन द्वयतामवाप्यते क्रियया नव न कारकरपि ॥१३॥
 भवने भवतो निरङ्कुशे क्व लसेत कारकायविस्तर ।
 न किलाभवनं करोति तत क्रियतेऽप्राभवन च तेन न (न) ॥१४॥
 भवतीति न युज्यते क्रिया स्वयि कर्त्रादिकरन्वितोवया ।
 भवनकविष्णुतिभारिणस्तत्र मेवो हि कलङ्ककल्पना ॥१५॥
 अलङ्कारादिमय समातनो जिन भावोऽस्यवकीर्णकर्मल ।
 अयमुच्छलदच्छचित्प्रभाभरमनस्वपरक्रमाक्रम ॥१६॥
 भगवत्स्वकीर्णकर्मलो यवि भावोऽस्ति विभामय स्वयम ।
 तद्य स्वयमेव विस्फुरन न विमोह समुपवि कुञ्चित ॥१७॥
 स विभाति विभामयोऽस्ति यो न विभायादविभामय क्वचित् ।
 ननु सबन्दि विभाति यत तद्विद्य भाति विनव (विभव) निर्भरम् ॥१८॥
 इदमेव विभाति केवल न विभातीवमिति क्व कल्पना ।
 इदमित्यमुना विभाति तद् हितय नास्ति विभाविभागकृत् ॥१९॥
 सहजा सततोदिता समा स्वसमक्षा सकला निराकुला ।
 द्वयनद्भुतधाममालिनी ननु कस्यास्तु विभा विभावरी ॥२०॥
 विविचद वधती स्ववभवाद् विविरूपेण निषेधमप्यसौ ।
 परिशुद्धचिदेकनिभरा तव केनात्र विभा निविध्यते ॥२१॥
 अशित स्फुटितस्वभावया ज्युतविक्रालविभागमेकया ।
 विभया भवत समन्ततो जिन सम्पूरणमिद विभाव्यते ॥२२॥
 न खलु स्वपरप्रकाशने मृपयेतात्र विभा विभान्तरम् ।
 भवतो विभयच धीमत क्रमत कृत्स्नमिद प्रकाशते ॥२३॥
 अनया विचरन्ति नित्यशो जिन धे प्रत्ययमात्रसप्तया ।
 सकल प्रतियन्ति ते स्वय न हि बोधप्रतिबोधक क्वचित् ॥२४॥
 अभितोऽनुभवन सबद्धिभागहृत्मेषोऽस्मि मुहुमुहु सम ।
 जिन यावदुपपि पुष्कल स (स्व) मनन्तस्वविभामय स्ववम ॥२५॥

श्रतत्त्वमेव प्रणिधानसौष्ठवात् तवेश तत्त्वप्रतिपत्तये परम ।
 विष वमन्त्योऽप्यमृत क्षरन्ति यत्त पदे पदे स्यात्पदसंस्कृता गिर ॥११॥
 परापरोल्लेखविनाशकृद बलात् विलीनविकालविभागकल्पन ।
 विभात्यसौ सग्रहयुद्धवशनात् त्वमीश चिमात्रविभूतिनिभर ॥१२॥
 विमुद्धयति याद्विदरेण वल्लिता भ्रपि स्वलन्त्योऽस्खलिता इवोच्छिन्ना ।
 निरगतत्वाभानिवेशवाक्श्यास्त्वयीश भ्रूञ्छन्त्यनुसूत्रवृष्टया ॥१३॥
 समन्तत्त्वावयवस्तव प्रभो विभज्यमानस्य विशीरुसञ्चया ।
 प्रदेशमात्रा ऋजव पृथक् प्रथक् स्फुरन्त्यनन्ता स्फुटबोधघातव ॥१४॥
 विशीरुमारुह सहस्रव चित्कणस्त्वमेव पूर्वापरसगमाक्षम ।
 भ्रनादिसन्तानगतोऽपि कुत्रचित् परस्पर सघटनां न गाहते ॥१५॥
 क्षणक्षयोत्सगितचित्कणावलीनिष्कृत्सामान्यतया निरन्वयम् ।
 भव तमालोकयतामसिद्धत विभाति नरात्म्यमिद बलात् त्वयि ॥१६॥
 यतो गतत्वात्स करोति किञ्चन प्रभो भविष्यन्ननुपस्थितत्वत् ।
 स नूनमथकिञ्चैश पुज्यते प्रवन्नमानक्षरुणोचरोऽस्ति य ॥१७॥
 क्षणक्षयस्थेषु कणेषु सविदो न कायकाल कलभैद्धि कारुण्य ।
 तथापि पूर्वोत्तरवर्तचित्कणहृष्टाढ ता फारणकायता त्वयि ॥१८॥
 गलस्यबोध सकले कृते बलाद्गुपयुपयु धृति चाकृते स्वयम् ।
 भ्रनादिरागानलनिव तिक्षणे तवथ निर्धारमितोऽन्यचित्क्षर ॥१९॥
 प्रदीपवन्निव तिसागतस्य ते समस्तमेवागमदेकगुण्यताम् ।
 न साहस कम तथेति कुवतो मम प्रभो जल्पत एव साहसम् ॥२०॥
 विचित्ररूपाकृतिभि समन्ततो व्रजन्निहायक्रियया समापमम् ।
 त्वमेक एवाप्रतिषेधवभव स्वय हि विज्ञानधनोऽवभासते ॥२१॥
 न किञ्चनपि प्रतिभाति बोधतो बहिर्विचित्राकृतिरेक एव सन् ।
 स्वय हि कुवन् जलधारणादिक त्वमीश कुम्भादितयावभासते ॥२२॥

स्वयं हि कुम्भादितया न चेद भवान भवेद भवेत् किं बहिरथसाधनम् ।
 त्वयोश्च कुम्भादितया स्वयं स्थिते प्रभो किमथ बहिरथसाधनम् ॥१३॥
 त्वदेकविज्ञानधनाभिषयनात् समस्तमेतज्जडता परित्यजत ।
 अभिस्रवचिन्मम तमथक्त् पृथक् पृथग्बोधतयाऽवभासते ॥१४॥
 त्वयोश्च विज्ञानधनौघघस्मरे स्फुटीकृताशयनिशवसम्पदि ।
 स्फुरत्यभिव्याप्य सम समन्ततो बलात् प्रवृत्तो बहिरथनिह्वय ॥१५॥
 तदेव रूपं तव सम्प्रतीयते प्रभो परापोहतया विभासि यत् ।
 परस्य रूपं तु तदेव यत्पर स्वयं तवापोह इति प्रकाशते ॥१६॥
 अस्मात् एवथ परस्परार्थयो व्रजत्यवश्यं स्वपरस्वरूपताम् ।
 प्रभो परेषा त्वमशेषत स्वयं भवस्यभावोऽल्पधियामगोचर ॥१७॥
 इतीदमत्यस्तमुपप्लवावह सदोद्यतस्यान्यदपोहितु तव ।
 स्फुरत्यपोहोऽयमनादिसन्ततिप्रवृत्ततीभ्रमनिद् विपश्चिताम् ॥१८॥
 परस्परपोहतया त्वधि स्थिता परे न काञ्चिज्जनयन्ति विक्रियाम् ।
 त्वमेक एव क्षपयन्नुपप्लव विभोऽखिलापोहतयाऽवभासते ॥१९॥
 गत तवापोहतया जगत्त्रयं जगत्त्रयापोहतया गतो भवान् ।
 अतो गतस्त्व सुगतस्तथागतो जिनेद्र साक्षादगतोऽपि भासते ॥२०॥
 समत्तमन्तश्च बहिश्च वस्तु सत् प्रसह्यं निह्वं त्य निरकुशा सती ।
 न किञ्चिदस्तीति समस्तशून्यतामुपेयुषी सचिदिहावभासते ॥२१॥
 उपप्लवायोच्छ्रिता सम बलात् किलेश शून्य परिमार्ष्ट कल्पना ।
 ध्वं किं कियत् केन कुत कथं कदा विभानु विश्वेऽस्तमिते समन्त ॥२२॥
 समस्तमेतद्भ्रम एव केवलं न किञ्चिदस्ति स्पृशता विनिश्चयात् ।
 पिपासबोऽनी मृगतृष्णिकोदक श्रयति नूनं प्रतिमासृगा श्रमम् ॥२३॥
 इतीवमुच्चावचमस्तमाभृशत प्रसह्यं शून्यस्य बलेन सवत् ।
 न किञ्चिदेवात्र विभोऽप्यशिष्यते न किञ्चिदस्तीत्यवशिष्यते मुषी ॥२४॥
 न यस्य विश्वास्तमयोत्सवे स्पृहा स वेत्ति निर्निक्तम न किञ्चन ।
 असीमविश्ववास्तमयप्रमाजिते प्रवेश्य शून्ये कृत्स्नं कुह्यं नाम ॥२५॥

वशस्यवतम्

(२१)

सुनिस्तुषान्तावविशुद्धमूलतो निरन्तरोत्सपमुपपु पयम ।
विशोद्दयन्थोऽप्यसनन्थपोचरा स्फुरन्मयमन्तास्तव तत्पञ्चमय ॥१॥

यसि स्वय नान्प्रविशोषता ब्रह्मेत्तदा न सामान्यविद त्वाविमम ।
स्थिता स्वशक्तयोऽन्यतोऽपि वाक्तास्तवेत्यनन्ता परिष्णामभूमिका ॥२॥

अलम्बिताद्भ्यस्तया स्वमेकतापुपवि पथायसुखादनेकताम् ।
त्वमेव वेवान्तिमपथयत्प्रना सुनिस्तुषात् परमोऽप्यसाक्षे ॥३॥

त्वमेकतां यासि शदीप्त सपथा तवा प्रस्तुभ्यन्ति विशोषणावि ते ।
विशोषणानां विरुद्दं विशोष्यतां विहाय वेवास्तमुपवि निश्चतस्र ॥४॥

अथ तव द्वेषात्मकताय यद सवान स्वय विशोष्योऽपि विशोष्यहान्यपि ।
विशोष्यक्येण न यासि भिजतां पृथक् पृथक् भासि विशोष्यश्रिया ॥५॥

विभो विशोष्यस्य तवाविशोषतो विशोष्यशान्तासविशय एव न ।
त्वया सम यान्ति न शानि भिजतां परस्पर भिजतयैवशीशते ॥६॥

विचारि वसि व विनय वसमान् न चास्ति वसि ऋणमश्रुदेरु सा ।
विगाह्य नित्यसंश्लिष्टान्तर भङ्गन्तसन्त्यनन्तास्तव कालपथया ॥७॥

सतो न नमोऽस्ति न चाशुद्धुर्वो व्ययोदयार्थां व विना न किञ्चन ।
त्वमोश सत्तेव विवतते तथा व्ययोदयौ ते भवतः सन यथा ॥८॥

उदीयमानव्ययतात्वमेव सत् विवतसून्यस्य न जातु वस्तुता ।
सरो सरो यत्तवतां न गाहते कथ हि तत्कालसह भवेविह ॥९॥

सस्तस्यस्त्वां श्रुते पृथक् पृथक् अत्त्वमेकं नयते निरन्तरम् ।
अनन्तकाल कल्पैति वाह्येन विशस्त्युसाभ्यामपमोक्त धरित ॥१०॥

अय हि सत्तेव भवस्तव ज्योतिरुदयसत्तेव च सिद्धपथय ।
तथापि सन्स्तन्मिसद्विषयसु विनेश सत्तेव प्रवान् विभासते ॥११॥

न चासि सामान्यविशोषकस्तया विभास्यतो त्व स्वयमेव तद्बुद्धयम् ।
न वस्तु सासत्यविशोषमायता पर किमप्यैति विमसगोचरम् ॥१२॥

स्वयं समानरिह भ्रूयते हि यत् तदेव सामान्यमुच्यन्ति नेतरत् ।
 समा विशेषास्तव देव यावता भवन्ति सामान्यमिहासि तावता ॥१३॥
 यथकता यासि तथा समानता तथा विशेषाश्च यथा विशिष्यसे ।
 स्वचिक्रिया भाति तव सौमयी न भिन्नसामान्यविशेषभागसि ॥१४॥
 समा विशेषा भवतो भवति तै ब्रजन्ति ते भावमुक्तात् समानताम् ।
 विशेषरूपेण सदाऽसमानता विभो भवन्ती भवतो न भिद्यते ॥१५॥
 समग्रसामान्यमुपैति वस्तुता न तन्मयद्रव्यभरात् पृथग्भवन (त्) ।
 विशेषता द्रव्यभरे तदप्ययद् विभागतस्तेष्वपि देव जीयते ॥१६॥
 न एकसामान्यमिदं तव प्रभो स्वपयधैम्य पृथगेव भासते ।
 स्वपययाणां दृढयद् विशेषतामभागवत् तविहावभासते ॥१७॥
 त्वेति सत् प्रत्ययपीतमञ्जसा समस्तभेतत्प्रतिभाति तन्मयम् ।
 अजगति प्रत्यय एव ते तु सन भवन्मयत्वं न जहाति जातुचित् ॥१८॥
 असौ स्वतो भाववत्स्वव प्रभो विभति भावोऽत्र विशेषणं यथा ।
 तथा यतोऽभाववतोऽनिवारितो भवत्वभावोऽपि विशेषणं तव ॥१९॥
 विभाति भावो न निराश्रय क्वचित् तदाश्रयो य स तु भाववानिति ।
 न जात्वभावोऽपि निराश्रय स्फुरेदभाववानापतितस्तदाश्रय ॥२०॥
 तयो सहैवापततोर्विरुद्धयोर्निर्विरोधं तव वस्तु शीयते ।
 उदीयते देव तयव तत्पर भदत किलात्मा पर एव ज्ञानवत् ॥२१॥
 न जात्वभावस्य विभाति तुच्छता स्वयं हि वस्त्वाश्रयतोर्जितं नयात् ।
 यथास्ति भाव सकलायमण्डली तथाऽस्त्यभावोऽपि मिथो विशेषणत् ॥२२॥
 स्फुरत्यभाव सकलस्य य प्रभो स्थित समस्तेऽपि परस्परश्रयात् ।
 नयत्यय त्वा स्वमुखेन वारुण स्फुटकसवि मयमीश शून्यताम् ॥२३॥
 करोति भावस्तव बोधवस्तुता करोत्यभावोऽप्यविशेषतोऽत्र ताम् ।
 उभौ सम तौ लि (नि) हतो मृतामृतौ प्रसह्य सव सह सविर्बचिषो ॥२४॥
 त्वदक्षसधुक्षणदारुणो भवन समानिष वद्धत एष भस्मक ।
 प्रसीद विश्वकवरम्भित सम विश प्रभोऽन्तस्त्वमनन्त एव मे ॥२५॥

मन्वाकान्ता

प्रत्यक्षार्चि प्रचयलक्षितकान्त मिष्कम्पदीष्यद्
 बाह्यास्पशप्रशयविमुखाक्षीणसचेवनस्य ।
 मग्नां मग्ना दृशमतिशया मज्जयन् तरन्त
 स्वामिन्नहन वहति भवत कोऽयमानन्त्रवाह ॥१॥

किञ्च ब्रूम किमिह बहूनादि घन स्याद विभिन्न
 येन व्याप्त भवति बहूनेने यन नाग्निरेव ।
 ज्ञेय ज्ञानात् किमु च भवतो विश्वमेतद्विभिन्न
 येन व्याप्त भवति भवतो नेश विश्व त्वमेव ॥२॥

मून नान्तविशति न बहिर्याति किन्त्वान्त एव (किन्त्वन्तरेव)
 व्यक्तावत्त मुहुरिह परावत्तिमुञ्चरुपति ।
 ज्ञानास्याह क्व किल निपतेत् पीतसर्वाविकाश
 सबद्रयस्वरसविसदो विश्वगण्डूष एव ॥३॥

निर्भागोऽपि प्रसभमभित् खण्डयसे त्व मयोध
 खण्ड खण्ड कृतमपि विभु सदधाति प्रमैव ।
 देवाप्येव भवति न भवान खण्डितायोचितश्री
 रम्यव श्री स्फुरति सहजाखण्डखण्डव भतु ॥४॥

मिन्नोऽमेद स्पृशति न विभो नास्त्यभिलस्य भेदो
 भेवाभेवद्वयपरिरणतस्त्व तु नित्य तथापि ।
 भिन्नभाववरद भवतो भिन्नभावस्य साक्षात्
 स्वामिन् कान्या यतिरिह भवेत तदद्वय ते विहाय ॥५॥

सामायस्योल्लसति महिमा किं विनासौ विशेष
 नि सामान्या स्वमिह किमभो धारय ते विशेषा ।
 एकद्रव्यभ्रूपितविततानन्तपर्यायिपुञ्जो
 दुक्त्तवित्स्फुरितसरसस्त्व हि वस्तुत्वमेवि ॥६॥

एकोऽनेको न भवति न चानेक एकत्वमेति
 व्यक्त ह्ये तेसदुभयमयस्त्व तु किं स्यान्न विश्व ।
 जानीभोऽन्यद्भवति किल यो यत्समाहारजन्मा
 तस्यावस्य भवति युगपत्तस्त्वभाषोऽनुभाष ॥७॥

ग्रन्थो नश्यत्सुवयति पर शश्वदुद्गासतेऽप्य
 स्तीवस्तस्मिस्तथ समतया पक्षपातस्त्रयोऽपि ।
 तेन द्रौढ्यप्रभवविलयालिङ्गितोऽसि स्वय त्व
 त्वसो बाह्य त्रितयमपि तच्छून्यमेवान्यथा स्यात् ॥८॥

भावाभाव तव रचयत कुवतो भावभाव
 नून भावो भवति भगवन् भावनाशोऽस्ति कोऽप्य ।
 अस्तित्वस्यास्त्वस्तिभवनोत्सासमात्र यथतद
 भङ्गोत्पादद्वयमपि तथा निश्चित तत्त्वमेव ॥९॥

एक कोऽप्यस्त्वस्तिमहिमा प्रागभावाद्यभाव—
 राक्रा तोऽपि स्फुरसि भगवस्त्व सदा भाव एव ।
 एकोऽपि त्व प्रसभमस्ति प्रागभावाद्यभाव—
 भिन्न स्वामिन कृतपरिणतिर्भासि ऋग्मचतुर्भि ॥१०॥

पूण पूर्णो भवति नियत रिक्त एवास्ति रिक्तो
 रिक्त पूणस्त्वमस्ति भगवन पूण एवासि रिक्त ।
 यत्लोकाना प्रकटमिह ते तत्त्वघातोद्यत तद्
 यत् तत्त्व किमपि न हि तत्लोकवृष्ट प्रमादि ॥११॥

सर्वे भावा सहजनियताऽयो यसीमान एते
 सश्लेषोऽपि स्वयमपतिता शश्वदेव स्वरूपात् ।
 ज्ञानज्योत्स्नास्वरसबिसर सदा विश्वमेतद्
 विश्वाद्य भिन्न स्तपय भगवन सङ्करस्ते कुत स्यात् ॥१२॥

मोह कमप्रकृतिभरतो मोहत कमकिट्ट
 हेतुत्वेन द्वयमिति भियो यावदात्मान तावत् ।
 क्षीणे त्वस्मिस्तव विलसतो नूनमात्मेव ना'यो
 नि'स्रीम्यस्मिन्निस सहजज्ञानपुञ्जे निमग्न ॥१३॥

ज्ञानशीढारभसलसितवल्गत सवतस्ते
 मोहाभावाद् भवति भगवन् कर्तु भावो न न्यय ।
 कर्तृ त्वे वा स्वयमपि भवन् केवली ज्ञानपुञ्जो
 ज्ञानादन्यत् किमिह कुरुषे निर्विशङ्को रवस्व ॥१४॥

देवात्मन्वो भवति युगपत् विश्वभ्रुत्तिष्ठतस्ते
 बाह्यस्पर्शाद् किमुत्समहिमा त्व तु नालम्ब एव ।
 स्वात्सालम्बो भवति भगवन् जिज्ञहानस्तथापि
 स्वात्मा त्वेव ज्वलति किल ते शुद्धविश्वस्वभाव ॥१५॥

यस्मिन् भावस्त्रिसमयभुवस्तुल्यकाल प्लवन्ते
 यत्कल्लोला प्रसभमभितो विश्वसीग्नि स्खलन्ति ।
 स त्वं स्वच्छस्वरसभरत पोषयन् पूरणभाव
 भावाभावोपचितमहिमा ज्ञानरत्नाकरोऽसि ॥१६॥

सविहीच्यस्तव तत इतो देव वल्यन्त्य एता
 शुद्धज्ञानस्वरसमयता न क्षमन्ते प्रसाष्टु म् ।
 विश्वच्छायाघटनविकासत्पुष्कल व्यक्तिसूदा
 प्रौढि विन्दतु तवभिदधति ज्ञानसानान्यमेव ॥१७॥

अन्यद्विश्व बहिरिह तव ज्ञानविश्व तथायत
 सविद्विश्व यद्विह किल सा सविदेवावभाति ।
 सिंहाकारो मदननिहित कि मधुच्छिष्टतोऽन्यो
 विश्वाकारस्त्वयि परिणत कि परस्त्वन्महिम्न ॥१८॥

मित्वा मेय पुनरपि मिते कि फल ज्ञातुरयत
 मातु विश्व स्वयमिह मित नासि नित्योद्यतस्त्वम् ।
 दक्सवित्यो स्खलितमक्षिल रक्षतस्ते स्ववीर्य-
 व्यापारोऽसौ यवति भयवन्नित्यमेवोपयुक्त ॥१९॥

नानारूप स्थितभतिरसाद् भासयद् विश्वमेतत्
 सञ्चन्नह्य स्वयमपि सन् यन्महिम्नाऽस्तमेति ।
 नित्यव्यक्तस्त्रिसमयभवद् भवारम्भसूम्ना
 निस्सीमापि ज्वलति स तव ज्योतिषा भावपुञ्ज ॥२०॥

उद्यद्विश्वस्वरसमनिश मभसु व्याप्य गढ
 सप्रौढिस्तदिति परितस्ताडयन् सचभावान् ।
 देवात्पन्त स्फुरति सतत निनिमेषस्तवोच्च-
 रेक कोऽय त्रिसमयजगदधस्मरो दग्भिकाश ॥२१॥

सबत्राप्यप्रतिघमहिमा स्वप्रकाशेन शुम्भन
 दूरोन्मज्जस्वरसविसरद्भावयन् सचभावान् ।
 विश्वात्मन्बोच्छलितबहुलव्यक्तिसीमन्तितधी
 रेक कोऽय विलसति विमोर्जात्पचत यपुञ्ज ॥२२॥

एकाकारस्वरसभरतोऽनन्तचैत यराजी
 सञ्ज कतु प्रतिपदमधूर्निविभागावभासा ।
 आ विश्वान्तान्निविडनिकर्षविव्यगुद्भासमान
 स्वामिज्ञेक स्फुरदपि भवान् कृत्स्नमन्यत प्रसाष्टि ॥२३॥

पीत पीत वमतु सुकृती नित्यमत्यन्तमेतत्
 तावद्यावज्ज्वलति वमनागोचरो ज्योतिर'त ।
 तस्मिन् देव ज्वलति युगपत् सवभेवास्य धान्त
 भूय पीत भवति न तथाप्येष चात्ताव एव ॥२४॥

एकानेक गुर्यावदगुर्या शून्यमत्यन्तपूर्या
 नित्यानित्य विततमतत विश्वरूपकरूपम् ।
 चित्प्राग्भारग्लपितभुवनाभोगरङ्गत्तरङ्ग—
 रन्मज्जन्त कलयति किल त्वामनेकान्त एव ॥२५॥

(२३)

हरिरणौ ध्वं

जयति परम ज्योतिर्जेत्र कषायमहाग्रह—
 ग्रहविरहिताकम्पोद्योत दिवानिगमुत्ससत् ।
 ज्वलति परितो यस्मिन् भावा बर्हा त तदात्मता
 हृतवहृहृठाच्छब्दप्राप्तीकृते धनवप समम् ॥१॥
 त्वमसि भगवन् विश्वव्यापिप्रगल्भचिद्दुग्गमो
 मुहुरसदृशप्रज्ञोन्मेष स्वल्पिन्निरय जन ।
 तदक्षमफलवर्षिपञ्चोडाधिकारविदम्बनै
 कतिपयपदन्यासरागु त्वयीश विशाम्ययम् ॥२॥

किमिदमुदयत्यान दौघमनांसि विघ्नणयत्
 सद्गमनिश्च ज्ञानश्रवय चमत्कृतिकारित ।
 प्रसभविलसद्द्वीयारम्भप्रगल्भगभीरया
 तुलयति दशा विश्व विश्व यदित्यवहेलया ॥३॥

लभित्तलक्षितरात्मन्यास' समप्रमिद जगत—
 त्रिसमयलसद्भावव्याप्त सम ज्वलयस्यम् ।
 तद्रुपधिनिभाद वचिञ्चैण प्रपञ्च्य चिकेकता
 ज्वलसि भगवज्ञेकान्तेन प्रसङ्ग निरिचन ॥४॥

समपतितया स्फीतस्फीतोद्विलासमसबदुशा
 स्वरसक्रुमुम विश्व विश्वात्तवेश विचिन्वत ।
 किमपि परतो नान्तस्तत्त्वग्रह प्रतिपद्यते
 विकसति पर भिन्नाभिज्ञा युगेव समन्तत' ॥५॥

इवमतिभराभानाकार सम स्नपयत जगत
परिणतिमितो नानाकारस्तवेशा चकास्तयम ।
तदपि सहजव्याप्तया कम्बनवान्तरभावना
स्फुरति परितोऽप्यैकाकारश्चिद्वेकमहारस ॥६॥

सममुदयत शांतातङ्क स्वभावविलासिभि—
श्चिदचलकलापुञ्ज बुञ्जौकृतात्मविशुद्धिभि ।
अयमतिभरक्षोभारम्भ स्फुटानुभवस्तथ
प्रलयमगमच्चित्राकार कषायपरिग्रह ॥७॥

उदयसि यदा ध्वस्ताधार भरात परित (तोऽ) स्थलत
प्रविततमिव सम्यक् सविदितानमुदञ्चयन् ।
अयमभिभवन्नन्तस्तत्त्व जमस्थ निराश्रय
ष्टसिति कपटप्रथिर्गाढस्तथा प्रदिलीयते ॥८॥

विषयततयो भान्त्योऽप्यन्त विमुक्तपरिग्रहे
भयति विकृतिव्यापाराय प्रभो न भवन्त्यसू ।
प्रकृतिमभित सभित्येव स्फुट तव चिमयी
स्वरसविकसञ्छुट्टाकम्पोपयोगपरिप्लुता ॥९॥

निबिडनिबिडे मोहधन्वौ प्रसह्य विलायिते
तव परमिद ज्ञातृ ज्ञान न कतृ न शोक्तृ च ।
यदिह कुपते भद्रक्त वा तत्तदेव सद्य तत
किल परिणति काय भोग स्फुटोऽनुभव स्वयम ॥१०॥

त्रिसमयलसद्विश्वश्रीडासुखकमहीधर
स्फुरति भगवन्नेकोऽपि त्व समप्रभरसमम ।
प्रतिपदमिव बस्त्वेष स्यादिति स्पृशतो दृश
सहजकलनश्रीडा भूतनचास्ति अ(प)रस्तव ॥११॥

स्फुरति परितो बह्मार्थाना य एष महामर
स्वरससरसा ज्ञानस्वैतास्तवैव विभूतय ।
स्फुरति न जडश्चित्सत्काराहिनव निराकुल
कलय युगप्लोकालोकौ पररकलङ्कित ॥१२॥

वसितवननरिङ्गन्च्छेर्वाविभन्नविभेदन—
रनवधिलसल्पार्यायौर्ध्विभक्तमनन्तश ।
निशितनिशित शक्त्युदगाररवारित्तविक्रमे
कलय कलय कुर्वं नेतत्समस्तमतन्त्रित ॥१३॥

चित्तिहृतवहस्यकाङ्गारीकृत परितो हृठा-
 छवतिफलनात् अलोव्य ते भवतिमुमु र ।
 स्वयमतिशयस्कीर्ति सशिविशेषगरीयसीं
 जगदविषय ज्ञानानन्ध तव विभाति तत ॥१४॥

ककुभि ककुभि न्यस्यन धामान्य न नभोमशि
 कल्पति तव ज्ञानाग्नेकस्फुलिङ्गतुलामपि ।
 स्वयमुपयती प्राधान्येन प्रकाशनिमित्ता-
 मजडकरिणकामात्रापि स्याज् ज्ञानु जडोयमा ॥१५॥

अगुवलधुमि घटस्थानस्थगुण सहजज्वलन्
 क्रमपरिरक्षति सविच्छक्ते नियत्युपवेशित ।
 प्रभवविलयावसाद्यापि प्रतिक्षणमक्षरस्त्यजसि
 न मनाक् टङ्कौत्कीर्णा कवापि चिबेकताम ॥१६॥

क्रमपरिरक्षतर्नाविर्भावस्सम न विगाह्यते
 सममतिभरात्तराक्लान्तो भवस्तु विभाव्यते ।
 तविदमुभय भूताथ सन्मिथो न विरुष्यते
 कलयसि सवा यद्भ्रावानां विभो क्रमसकमात् ॥१७॥

स्वयमपि परात प्राप्याकार परोपकृत बहन
 परविरहित सर्वाकारै परस्य सुनिभर ।
 अवयमरस शुद्धोऽप्रयन्त तव विनम्भते
 स्वभररभसव्यापारेण स्फुरन् सममात्मनि ॥१८॥

अवयमसुधावारासारैलसन्नपि सवत-
 स्तवतिभरतो ज्ञानकत्व न नाम विगाह्ये ।
 अवधिरहितरेकद्रव्यभित्तिनजयय-
 यु गपदपररप्युल्लास प्रयासि सुखादिभि ॥१९॥

सततमभितो ज्ञानोन्मेष समुल्लसति त्वयि
 द्वयमिदमतिव्याप्य प्राप्ती विभो न विभाव्यते ।
 बहिरपि पतन् यच्छुद्धोऽसि स्वस्वपरायण
 पतसि च बहिविष्वक् शुद्धस्वरूपपरोऽपि यत् ॥२०॥

सममतिभरावेतत् व्याप्य प्रभास्यबहिर्बहि-
 स्तदपि न भवाम् देवकोऽन्तबहिश्च विभाव्यते ।
 प्रभवविलयारम्भे विष्वग भवत्यपि यदबहि-
 स्त्रिसमयमुवष्टङ्कौत्कीर्णा पराङ्गतयस्त्वयि ॥२१॥

त्रिसमयजगत्कृत्स्नाकार करन्धिततेजसि
स्फुरति परितोऽप्येकत्रात्मन्यसौ पुनरुक्तता ।
वदति पुरुषानत्य किन्तु प्रभो त्वमिवेतर-
विषयपतित प्रत्येक ते स्फुरन्त्यकृतद्वया ॥२२॥

दृगवगमयोर्दिव्योच्छ्वासा निरावरणस्य ते
शृणुमुपचिता स्फूयते तेऽप्रकम्पमहोदय ।
अपि हि बह्वना तन्माह्लात्म्य परेण न क्षण्डयते
यदतिभरतो गत्वाऽऽनन्त्य पुरव विजुम्भिता ॥२३॥

युगपदखिलरेक साक पदाथकदम्बक
स्वरसविसरस्त्व व्यालुर्षी भरादिव दीव्यसि ।
अथ च न परान सिञ्चस्फुच्च परश्च न सिच्यसे
स्फुरसि मिलिताकाररेकोपयोगमहारस ॥२४॥

अविरतमिमा सम्यग्बोधक्रियोभयभावना-
भरपरिणमवभूताथस्य स्फुरन्तु ममावभुता ।
परमसहजावस्थान्नोपयोगरसप्लवन-
मिलितामदानदा सदा तव श्रिय ॥२५॥

(२४)

शाङ्ग लविक्रीडितच्छन्द

एकानेकमपूरणपूरणमततप्रस्तीर्णशुद्धस्फुट
नित्यानित्यमशुद्धशुद्धमभितस्तेजो दधत्यवभूतम ।
दिव्यानन्तविभूतिभासिनि चित्तिद्रव्ये जिनेद्रेऽधुना
मज्जाम सहजप्रकाशभरतो भातीह विश्वस्पृशि ॥१॥

एकस्याक्रमविक्रमैकरसिनस्त्रलोभ्यचक्रक्रम-
क्रीडारम्भगौरनिभरहृतीत्फुल्लोपयोगात्मन ।
आनदोत्कलिकाभरस्फुटदतिस्पष्टस्वभावस्य ते
नाचन्या प्रपिबन्ति सुन्दरमिद रूप सुगुप्त स्वत ॥२॥

नि सीम्नोऽस्य भरत स्वलङ्घिरभितो विश्वस्य सीम्नयुज्ज्वल
वल्पद् यत्पुनिराकुलककलनक्रीडारसस्योमिभि ।
जनन्यामृतपूरनिभरभूत स्फीत स्वभावश्रिया
पीत्यतत तव रूपमवभूततम भाद्यन्ति के नाम न ॥३॥

एक कोऽपि हृत्वावरुद्धरभसस्फारप्रकाशस्त्वया
चिद्वीर्यातिशयैर्न केवलसुधापिण्ड किलालोडित ।
यस्याद्याप्यतिवल्गुवत्पिण्डवत्कल्पोत्समात्वावली
त्रलोक्योदरकन्दरास्वतिभरभ्रश्यद्भ्रम भ्राम्यति ॥४॥

दग्धोघ्नद्विमोपगूढविततत्रलोक्यभारो मुख-
ध्यायामार्पितचण्डवीयरभसस्फारीभ्रवञ्ज्योतिष ।
उच्चण्डोत्कलिकाकलापबहुला सभ्रूय मुञ्चन्ति ते
स्पन्दोद्योतविकाशमासलदचश्चतन्यनीराजना ॥५॥

एकस्योच्छ्वलवच्छब्दोभमधुरद्रव्यात्मनो मञ्जत
कोऽनेकान्तदुराशया तव विभो भिन्धात्स्वभाव सुधी ।
उद्गच्छन्दिनन्तधमविभवप्राप्तभारभिनोदय-
देवत्व यदि नाद्यत स्वयमपि स्वादान्तर साधयेत् ॥६॥

अन्योन्यात्मकतारसादिव मिथो भूच्छब्दश्चादर-
देव स्वस्य विरुद्धधमनिर्वहनिर्णयमुद्दामधन ।
भाषाभावकरम्बितकविकसद्भावस्वभावस्य तै
भास्युच्चरन्वत्स्त्रियोऽपि महिमा सन्त्यक सदावस्थिन ॥७॥

चिन्मात्र परिगुह्यमुद्धतरसप्राग्भारमेक सदा
चिच्छक्तिप्रकररनेकमपि च क्रीडत्कृमावकृमात ।
द्रव्याप्याऽतिनिरस्तुकस्य धसतश्चित्पिण्डचण्डरिवधि
स्वात्मन्यद्य तवैश शाश्वतमिद तेजो जयत्येव न ॥८॥

वत्स्यद्दत्तवित्तवर्त्तमहसा द्रव्येण गुप्तायति
पर्यायरवकीयमाणमहिमा नावस्थिति ग्राहते ।
एकोऽपि त्वमखण्डखण्डितमिजप्राग्भारघोर स्फुर-
च्छिद्भारोऽम्बुतमातनोषि परम कश्येस नोत्पश्यत ॥९॥

यन्नास्तीति विभासि भासि भगवन्नास्तीति यच्च स्वय
भाषाभाषमय ततोऽसि किमपि त्व देव जात्यन्तरम ।
भाव (वा) भावमयोऽप्यभावमहसा नाभावता नीयसे
नित्योद्योतविकाशाहासविलसच्चित्पिण्डचण्डोद्भव ॥१०॥

विशवाकारविकाशनिभरपरिच्छेदप्रभाभावना-
दन्तगुहमपि प्रकाशमभितत्तत्स्वभावधिया ।
भावाभावपिनद्धबोधवपुषि प्रद्योतमाने स्फट
स्वय्येतच्चित्तवत्स्विपत्नवतुला त्रलोक्यमालम्बते ॥११॥

अत स्तम्भितसावधानहृदयद्वेषासुरस्तकित-
 शिचत्सङ्कोचविकाशविस्मयकर कोऽय स्वभावस्तव ।
 एकस्मिन् स्वमहिम्नि भग्नमहस सन्त्योऽपि चिच्छक्तय
 त्वे स्फूर्त्या भवनन्तमेतदभितो विश्व प्रकाश्यासते ॥१२॥

निष्कम्पकद्वेषयोगसव लप्रास्याप्पस्यास्फोटिता
 स्पष्टान्तरत्त्वं स्वशक्तय इमा विष्वक् स्फुटस्यस्तव ।
 आक्रम्य क्रमसन्निवेशशतो विश्व समस्त भराद
 भान्त्योऽपि प्रसभावकृद्धरभसा लीयत एव त्वयि ॥१३॥

दक्षप्तिस्फुरितात्मनास्यनवधि सान्त प्रदेशश्रिया
 देव स्वाऽप्यवधिन् भाति भवतस्तेनोपयोगात्मना ।
 किन्त्वत्रापि निजप्रदेशनियतानन्तोन्नमत्केलयो
 वक्ष्यन्त्यक्षतविश्वघत्स्मरच्चिद्रुत्लासा स्वय सान्तताम् ॥१४॥

मज्जन्तीव जगन्ति यत्र परितश्चिच्छत्रिकासागरे
 हूरोन्मग्न इवष भाति तवपि स्वय्यैव भग्न सदा ।
 लोकान्तनिभग्नपुण्यमहिमा त्व तु प्रभो भासते
 भावानामचलाविचिन्त्यमहिमा प्राय स्वभावोऽदभुत ॥१५॥

स्वान्त कुडमलितोऽपि कैवलकलाचक्रैःक्रमध्यापिनि
 श्रीडत्करोडगहीतचिरवमहिमा काऽय भवान भासते ।
 लीनस्य स्वमहिम्नि यस्य सकलानन्तत्रिकालावली
 पूजास्त्ररुमकर दधिन्दुकलिकाञ्जैरिणभिय गाहते ॥१६॥

पुवश्चुम्बति नापरत्वमपर पुवत्वमायाति नो
 भवान्या स्थितिरस्ति सन्ततभवत्पूजपरीभावत ।
 हूरोदयच्छदनन्तचिद्घनरसप्राग्भाररम्बोदय
 त्वच नित्योऽपि विवतसे स्वमहिमव्याप्तत्रिकालक्रम ॥१७॥

गम्भीरोदरविश्वगह्वर गुहासव सनित्योच्छ्वसत्
 प्रोत्सालोत्कलिकाकलापविलसत्कालानिलानिलान्दोलनात् ।
 आरब्धक्रमविभ्रमभ्रमकृतव्याभूत्तिलीलायित
 रात्मयैव विवत्सिमैति किल ते चिद्धारिपूर स्फुरन् ॥१८॥

अत क्षोभभरप्रभाद्यविवश याधूरणनव्याकुला
 दारम्भारमनन्तताडनभवद्विश्वत्वभाधान्तरा ।
 कालात्कालचलत्कला फलयसि स्वाभिन सदा तुल्य
 चिन्नत्वाच्चलितकचण्डिमगुरुणाद द्रम्येण निष्कम्पित ॥१९॥

स्वैरेवोत्सृष्टैरनन्तविततज्ञानामृतस्यन्दिभि-

स्तुष्यन् विश्वविद्युत्प्रकृतद्वारा सौहित्यमस्यागत ।

सान्नालन्ध्रभरोच्छलन्निबरसास्वादाद्गमाद्यन्महा

स्वस्मिन्नेव निराकुल कलयसि स्वस्मिन् सदेव स्मितम् ॥२०॥

निष्कतृत्वनिरीहितस्य सतत पाहोपयोगप्रह-

प्रस्तागन्तजगत्त्रयस्य भवतोऽप्यन्येन काय न ते ।

मुद्धं कास्त्वलितोपयोगमहस्य सोऽयं स्वभावः किल

प्राह्याकारकरम्भितात्पवपुषः सगभाव यदुद्गीक्षणम् ॥२१॥

उद्दामोद्यदनन्तवीयपरभयस्यारविस्तारित-

स्कारस्कारमहोनिर्मासितदुर्वा चक तव श्रीदति ।

प्राकम्याकुलकृष्टमममहिमप्रोत्तानिता नस्त्विवो

भावामा सतयो निरन्तरमिमा मुञ्चति जीव किल ॥२२॥

दुग्धोर्ध्वमयोपयोगमहसि यानुन्ममाद्येऽगित-

स्तैरुष्य सव्यतस्तवैश रभसादव्यन्तमुद्यनयम् ।

विश्वव्याप्तिकृते कृताद्यन्तरसप्रस्तावनादम्बरा

द्वरोत्साहितपादवीथपरिमव्यायामसम्पूष्यता ॥२३॥

निष्कम्याप्रतिघोपयोगपरिभाषण्यन्मसन्मावित-

स्वात्पाराममहोदयस्य भवत कि नाम निवर्ष्यते ।

यस्याद्यापि मनायुदञ्चितचलज्ञानाञ्चसकौडया

हेनाऽऽञ्चोन्नितमाकुल तत इतो विश्वं वक्षिषु एति ॥२४॥

उत्सङ्गोच्छलवच्छक्रेवलपमयुरे तव ज्यायसि

स्नासोऽन्यन्तयतत्रितस्य सतत मोक्षार एवास्ति मे ।

सौसान्वोन्नितविद्वित्तसलहरीभारस्फुटास्फालन

श्रीद्वान्चरितस्य शीतशिवयद् विष्वयु विचीनात्मनः ॥२५॥

—*—*—

(२२)

शाङ्ग लक्ष्मीदितच्छन्व-

स्पर्धोऽकृत्य हठात् कथ कथमपि त्वं यत पुनः स्वाभ्यसे

स्वास्तिभूतकर्मकाण्डरभसाद् भ्राम्यद्विभरन्तर्बहि ।

सङ्घेवककलावलोकनदसप्रोढीकृतप्रत्यय-

स्तुङ्गेत्सावपसत्त्वकमपठस सर्वोवितः प्रार्थ्यते ॥२॥

देवावारकमस्ति किञ्चिदपि ते किञ्चिज्ज्ञगम्य न यद्
 यस्यासौ स्फुट एव भाति गरिमा रामादिरन्तज्वलन ।
 तद्घातायतपश्यतामहरहृश्चण्ड क्रियाडम्बरो (२)
 स्पष्ट स्पष्टसमामृतस्तव किल स्पष्टत्वहेतु क्रमात् ॥२॥

पूर्वासयमसञ्चितस्य रजस सन्न समुच्छ्रितये
 वत्त्वा हुड्ड रभूरिसयमभरस्योर स्वय सावरा ।
 ये पश्यन्ति बलात् विदाय कपटग्रन्थि श्लथत्कश्मला
 स्ते चिन्दन्ति निशातशक्तिसहजावस्थास्थमन्तमह ॥३॥

ये नित्योत्सहानान कषायरजस साद्रोदयस्पष्ट क-
 श्रेणीलङ्घनलाघवेन लघयन्त्यात्मानमन्तबहि ।
 ते विज्ञानघनीभवन्ति सकल प्राप्य स्वभाव स्वय
 प्रस्पष्टस्फुटितोपयोगगरिमप्रासीदृतात्मश्रिय ॥४॥

बाह्यान्त परिवृत्तिमात्रविलसत्स्वच्छन्दुकसम्बिद
 भ्रामभ्य सकल विगाह्य सहजावस्था विपश्यन्ति ये ।
 पूर्वावाप्तमपूर्वता सपदि ते साक्षात्पयन्त शम
 मूला येव लुनन्ति कमकुशला कमद्रुमस्य क्रमात् ॥५॥

ये गह्वन्त्युपयोगमात्मपरिमप्रस्तान्तच्छब्दपुण-
 भ्रामभ्य परित कषायकषयावव्यग्रगाढग्रहा ।
 ते तत्तैक्यमक्षण्डपिण्डतनिजभ्यापारसार श्रिता
 पश्यन्ति स्वयमोश शान्तमहस सम्यक स्वतत्त्वाद्भुतम ॥६॥

चित्तामा यविशेषरूपमितरत्सस्पृश्य विश्व स्वय
 भक्तिष्वेव समन्तत परिणमत सामान्यमभ्यागता ।
 अन्तर्बाह्यागनीरसयमभरारम्भस्फुरज्जागरा
 कृत्य यत्तदशेषमेवकृतिन कुवति जानन्ति च ॥७॥

चित्तामान्यमुबञ्च्य किञ्चिदभितो न्यञ्चसिजव्यक्तिषु
 स्पष्टीभूतबुद्धोपयोगमहिमा त्व दश्यसे केवलम् ।
 व्यक्तिस्यो व्यतिरिक्तमस्ति न पुन सामान्यमेक क्वचिद्
 व्यक्त व्यक्तिभर प्रसह्य रभसाद् यस्यासायाज्पोह्यते ॥८॥

बाह्याथ स्फुटयन् स्फुटस्यहरहृस्त्व यत् स्वभाव स ते
 वृष्ट केन निरिघन किल शिखी किं क्वापि जातु ज्वलन ।
 बाह्याथ स्फुटयन्नपि त्वमभितो बाह्याथभिन्नोदय
 प्रस्पष्टस्फुटितोपयोगमहता सीमन्तित शोभसे ॥९॥

बाह्यार्थान् परिहृत्य तत्त्वरसनादात्मानमात्मानना
 स्वात्नारामसमु यदीच्छसि भृश सङ्कोचक्रुजोऽस्तु मा ।
 क्षिव्यन्त प्रसभ बहिष्पु द्वरभु निमग्न्य मोहप्रह
 रागद्वेषविवाजित समदशा स्व सबत पश्यतु ॥१०॥

छटोऽपि भ्रमकृत पुनभवसि यद् द्रिष्टं बहिष्पत्यत
 कस्यापि स्वककमपुद्गालबलक्षुभ्यस्त्वपस्व पशो ।
 तेनवोत्कटपिष्टपेषणहृष्टभ्रष्ट स्वकमच्छ्व
 सम्यक स्वोचितकमकाण्डघटनानित्योद्यता योगिन ॥११॥

रागप्राप्तविनिग्रहाय परम काय प्रयत्न पर
 योगाना फलकृत्त जातु विहितो गार्धप्रहान्निग्रह ।
 सस्य-धोऽपि विरज्यमानमहिमा योगी क्रमा मुच्यते
 निष्पन्धोऽपि सुशुभ्तवन्मुकुलितस्वान्त पशुबभ्यते ॥१२॥

कमभ्य कृतिन क्रमाद् विरमत कर्मव तावदगति
 यविद्वतितरज्जुबत स्वयमसौ सर्वाङ्गमुद्गतते ।
 लब्धज्ञानघनादभुतस्य तु वपुर्वासीमनोवगणा
 यन्नस्पदितमात्रकारणतया सत्योऽप्यसत्योऽप्य ता ॥१३॥

निष्कम्पे हृदि भासि तस्य न बहिवलाग्रहस्तम्भित
 क्षुभ्यञ्जात्यहरेरिवोप्रतरस स्तम्भेऽपि निष्कम्पता ।
 स्तम्भेनापि विनव पङ्गुपदवीभायाति यस्मिन्मन
 स्तत्किञ्चित् किल कारण कलयता भासि स्वमेव स्वयम ॥१४॥

छायास्पशरसेन शान्तमहसो मत्तप्रमत्ताशया
 श्रामण्याद्द्विपमीलनेन पतितास्ते यार्ति हिंसा पुन ।
 श्राक्रम्याक्रमपाकवधरजसि स्फुर्य (ज) त्वभावाद्भुते
 कर्मज्ञानसमुच्चये न रमते येषा मति स्वरिखी ॥१५॥

सामान्य क्षणमुन्नम्य सपदि प्रकीर्यतक्षण्या सर्म
 सामा यान्निपतन्त ऊजितनिजव्यक्तिस्वबद्धादरा ।
 एते धधरधोरधोषसरलशवासानिलबालिश
 एकाग्र्य प्रविहाय मोहपिहिता दु शिष्याया शेरते ॥१६॥

तीक्ष्ण तीक्ष्णमिहोपयोगमचलस्वालम्बबद्धोद्धत
 साक्षातक्षिप्तकालखण्डमनिस विश्वस्य ये विभ्रसि ।
 से श्रुतायविमशानुस्थितदश सषत्र सप्त समा
 विचस्ताभा यविशेषसम्भृतमतिस्पष्ट स्वमध्यासते ॥१७॥

अत्यन्तद्विदितोपयोगनिबिडप्रस्तभृतज्ञानम्

भू योभि समसयमामृतरसन्तियाभिषिक्त कृती ।
एक कोऽपि हृठप्रहारवलितध्वात् स्वतत्त्व स्पृमान
विश्वोद्भासि विशालकेवलमहीमाक्रम्य विध्याभ्यति ॥१६॥

आज मानुपलब्धशुद्धमहस' स्वादस्तवासी स्फुट
सर्वाङ्ग भदयन प्रसङ्गा क्रुस्ते कन्न प्रमासास्पदम ।
भाद्यन्तोऽपि निशातसयमरुचो नव प्रमाछाति ये
तेषामेव समुच्छलस्यविकल काले विलीनसा ॥१६॥

यन्मिथ्यापि विभाति वस्तिवह वहि सम्यक तवन्तद्रव
भारूप न विषयस्य विषयो व्यक्तिर्हि साऽप्यात्मन ।
साक्षात्क्षीणमलस्य गोचरयिते सम्यग्बहिर्वस्तुनि
व्यक्तिश्चेत् परिवर्तते किमनया ज्ञानस्य नाज्ञानता ॥२०॥

अन्तर्बाह्यविवर्त्ति किञ्चदपि यत्र रागावि रूपादि वा
तत्क्रुवन्न विशेषतः सग (म) मपि ज्ञानानलस्ये धनम ।
विश्वेनापि धृतप्रमेयवपुषाऽशेषेण सधुक्ति
साक्षाद् वक्ष्यति कर्मल समरस शरदत्त प्रभाता ज्वलन ॥२१॥

लब्धज्ञानमहिम्न्यखण्डचरितप्रारभारनिस्तेजना
अरयत्सञ्चितकर्मले मनसि न शुद्धस्वभावस्पृशि ।
अत्यन्तादभुतमुत्तरोत्तरलसद वशद्यमुद्योतिभि
प्रत्यप्रस्फुरित प्रकाशमभितस्तेजोऽन्यदुष्कृन्मते ॥२२॥

ये साक्षात् प्रतिभान्ति कल्पयमर्षो प्रक्षालय तोऽखिलां
दूरो मग्नविचित्रसयमरसस्रोतस्विनीसङ्गमा ।
अन्त शान्तमहिम्न्यसोममहसि मूर्च्छोच्छलन्मूर्च्छना
एतास्ता परमात्मनो निजकला स्फूर्जन्ति निस्तेजिता ॥२३॥

अच्छाच्छा स्वयमुच्छलन्ति यदिमा स्रवेदनध्यक्तयो
निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्रारभारमत्ता ह्व ।
मये भिन्नरस स एष भगवानेकोऽप्यनेकी भवन
वत्पत्पुत्कलिकाभिर्दबभुतनिविश्वतन्परत्नाकर ॥२४॥

ज्ञानान्नो पुदपाक एष घटतामत्यन्तम तवहि
प्रारब्धोद्धतसयमस्य सतत विष्वकप्रदीप्तस्य मे ।
येनाशेषकषायकिट्टगलनस्पटीभवद् भया
सम्यग्भान्त्यनुसृतिवदमपतिता सर्वा स्वभावधिय ॥२५॥

वस ततिलकामसम्

अस्या स्वय रभसि मादनिपीडिताया संविद्धिकातरसवीचिभस्लसत्या ।
 आस्वाइयत्वभूतचन्द्रकवीद्र एष हृष्यन् बहूनि भणित्वाति मुह स्वशक्त ॥१॥
 त्याद्वावयत्सनि परात्मविचारसारे शान्दिक्यातिशयवभवभावनायाम् ।
 शान्दापसङ्घटनशीम्नि रसातिरेके व्युत्पत्तिमाप्नुवन्सां दिगशी शिशुनाम् ॥२॥

कठिन शब्दों के अर्थ

अच्छ—निमल
 असत्पि—तद्रूप न होकर भी
 अनुभावात्—अनुभव से, महिमा से
 अवपूरण—उद्यत
 अशनन—भोगते हुए
 असतक्य—जाना था
 अन्वसु—अनुभव किया
 अकरो—किया था
 अतिभरैण—बहुत वेग से
 अविगम्य—प्राप्त कर
 अर्वाहित—सावधान
 अपात्य—मष्ट कर
 अशिष्य—प्राप्त किया है
 अपाकृत—दूर किया है
 अपेसव—निरन्तर
 अभिषेखयन्—आक्रमण करते हुए
 अनियोगेव—पूरा शक्ति से
 अबिल्लवेन—निष्कला से
 असहुरन्ती—निराकरण करते हुए
 अभिषले—कहुता है
 अमावस्यहृति—हीन शब्दों का सघटन
 अञ्जसा—वास्तव में
 अनुभवात्—विषय करने से

अभिधानसप्तया—शब्द सत्ता के द्वारा
 अञ्चान—भाग को
 अचापवान्—प्राप्त
 अव्युष्य—तिरस्कार के अयोग्य
 अपातयन्—मष्ट किया
 अशेषयन्—समाप्त करते हुए
 असात—असजली लकड़ी
 अव्यगम—प्राप्त किया
 अपेतम—रहित
 अपारित—अप्रतिहत
 अस्वसि—दूर कर रहे हैं
 अर्षयविण—एक साथ
 अवष्टम्भ—आलम्बन
 अवयन्ति—जागते हैं
 अपापि—तो भी
 अपापित—प्राप्त कराया गया
 अकूतस—चेष्टा मात्र से
 अनिघातु—कहुने के लिये
 अवकीण—रहित
 अपोहृतया—निषय से
 अभागवृत्—अधुक्क ही
 अप्रतिच—निर्बाध
 अभिभवन्—अभिप्रेत करने वाला

भ्रतंत्रित — भ्रातृस्य रहित
 भ्रातृकोटयन — फलाते हुए
 भ्रातृखेलित — भ्रातृमञ्जीडा
 भ्रादीलयतीव — भ्रादीयलित सी कर रही है
 भ्रादीपयत — भ्रादीपित करता है
 भ्रादीनयन — बद्ध करते हुए
 भ्रादीनोति — विस्तृत कर रहा है
 भ्रादीत — सचित किया हुआ
 भ्रादीक्षति — प्ररूपित करते हैं
 भ्रादीपित — भ्रादी उपस्थित होता है
 भ्रादीनोषि — विस्तृत करते हैं
 इतरत — भ्रान्त
 इत — प्राप्त होकर
 इभत — प्राप्त होने वाले
 इद्धेन — वैदीप्यमान
 इद्धधार — उच्चल धारा
 इत्थ — इस प्रकार
 ईडे — स्तुति करता हू
 ईशमा — ऐश्वर्ययुक्त
 ईरित — निरस्त हो गया है
 उषाति — मानते हैं
 उत्पलवते — प्रकट होता है, उच्चलता है
 उदधि — उदय सहित
 उदितम — भ्रादीस्वी
 उदासते — उदासीन है
 उद्धरामि — बद्धत विशाल
 उपप्लवधिय — विपरीत मति के धारक
 उत्कलिका — उत्कठा
 उत्कयन् — उत्कठित करते हुए
 उद्धम्य — वमन किया
 उन्मिषत — प्रकट होते हुए
 उपपन्न — संहित
 उवकम — भविष्यत काल
 उदञ्च्यमान — उच्छुष्ट रूप से पुजित हो रहे हैं
 उन्मूलयत — उन्मूलित करने वाला
 उवचस्थल — स्रबल
 उत्वरण — स्रुत भारी
 अचिक्कल — तीक्ष्ण

उच्छुष्ट — नष्ट
 उपचय — वृद्धि, समूह
 उद्यत — प्रतिबिम्बित होता हुआ
 उच्चावचस — ऊँचे-नीचे को
 उद्धहन् — विवाह किया था
 उदाहरप्ती — निरूपण करने वाली
 उत्पययता — अनुभव कर रहे थे
 उच्छाल — उल्लसित
 उच्छिह्रासो — उच्चवमन की इच्छा वाले
 उत्तानयसि — ऊपर उठाते हैं
 उद्यमेन — सामर्थ्य से
 उच्चम्बित — वृद्धि को प्राप्त
 उवचच्छसि — प्राप्त हो रहे हैं
 उदित — कहा गया है
 उत्सगित — अगीकृत
 उपप्लावह — उपद्रव धारण करने वाले
 उत्सप — उठती हुई
 उदञ्चयन — प्रकट करत हुए
 उपयती — प्राप्त होने वाली
 उत्पययत — अवलोकन करने वाले
 उद्धतते — खुलता है
 उच्चम्बत — वृद्धि को प्राप्त हो रहा है
 उत्कलिका — तरंगे
 एति — प्राप्त होते हैं
 किञ्चिद्भुत — कुछ और
 कोरक — कली
 करपत्र — करौत
 कर्तुरता — विचित्रताको
 कलयत — कला द्वारा
 कलयन — जानते हुए
 कल्पुत — उच्छुष्ट
 कात्तयत — सम्पूसत
 कुडमल — कली
 करम्बते — प्राप्त किया जाता है
 काष्ठां — सीमा
 कभरणी — करने से
 काण्डकथा — परदे की कथा
 कलित — समझा

इन्द्रति—छेजता है
 कलय—बानो
 कलय—रमल
 ककुभि—विद्या में
 कलयसि—धारल करतै हैं
 सत्तात—धुँ में
 यम्बध—धुँ
 यरीयती—प्रत्यन्त अंठ
 यवित—कहा गया
 य्वापित—गृहीत
 य्तययनी—नष्ट करने वाली
 यमयन्त—प्राप्त करते हुए
 यलीयात—निगत ने
 यटने—अनेक रूप होता है
 यट्टयथा—घट्ट करने से
 यनायधट्टन—सधयल
 यस्मरत्तया—प्रहल करने वाले
 यटमान—विद्यमान
 यस्मरे—निम्न करने वाले
 यिष्यकामित यज्य—यत्न्य
 यनत्कार से प्रसिद्ध

यित्त—यत्न्य
 यिद्धसदृक्—सीमित वरान
 यारचयन्ति—उत्पन्न करते हैं
 यिता—वैतन्य को अपेक्षा
 यिद्वार—यत्न्य समूह
 यियेकपीता—अतन्य/ज्ञान द्वारा भी हुई
 यकमित्त—सुरोहित होता है
 यिदुव्यम—वैतन्य का उचय
 यिदुव्यम—चित्त को प्रान्ति
 ययन्ते—धुत होता है
 यिदुधुते—यत्न्य को धारल करने वाले
 यकर्म—क्रिया यमा
 यितानरन्य—यिता पर रत्ता शय
 यकरोधि—सीसुकायि
 यिचयन—जाते हुए
 य्यायन्—अपेक्षय
 यियाधु—नष्ट करने की इच्छा करने वाला

यियुधु—चाहते थे
 यन्मयाल—विस्तार को प्राप्त हो रहे थे
 युद्धत—होग रहे थे
 यद्ध—प्रोठ द
 यीय—विजयधीन
 य्यायसि—अठ
 यठन्ति—अनमताती है
 यठसि—हानि को प्राप्त होते हैं
 यठसि—धीर ही
 यत्तय—उठमें स्थिर रहने वाले
 यत्त—व्याप्त, उस कारल
 यियायिनचयधुयो—एक काल में धृषक
 यरीर वाले

य इने—थे थे
 यनोवि—करते हैं
 यिचय—कामित
 यु—धीर परनु
 यतयः—वसिन्मा
 यीयतीन—विदीरु ता हो रहा है
 यिशन्ति—उत्पन्न करती हैं
 यीयती—सुवीय
 यीयः—अत्यन्त ठेक
 ययासि—धारल करता है
 याम—सब
 यामिन—सब में
 यसे—धारल करते हैं
 यस्वैय—रही ही है
 यिभरनुत—यतिशय धुल
 यिबिबन्ति—अपेक्ष करते हैं
 यिभरनेल—अपने विस्तार से
 यिपीतियवता—यिषय को पी सिमा है
 यीराययन्—प्राप्ती करता हुआ
 यपेक्षल—अपेक्ष से
 ययुम्बया—सिमुक्त यिया
 यियात—आक्रमल
 यित्तोत्थय—सुसुम्भित कर यिया
 यियायिन—यसाया
 यु—धुष्य के सिधे

निःपीडन—तीव्र आघात
 निम्नता—नष्ट करनेवाले
 निव त्प—बुझा हुआ
 निवेशितवान्—नष्ट करने वाला
 निस्तीर्य—वहन किया
 नीत्या—समान
 निषीदत—स्थिर रहने वाले
 निम्नुरम्ब—समूह
 निशायित—सौकर्य किया गया
 निवतय त—दूर करने वाले
 निवर्ण्य—निर्भर
 निक्ष—संधक के द्वारा
 निभात्—छल से
 न्यञ्चन—निर्गमन
 न्यत्यते—रख रहा है
 निस्तेजिता—तीक्ष्ण
 प्रसह—बलपूर्वक
 प्रच्छन्न—छाकर
 प्रविचम्बित—विस्तृत, उत्पल
 परिवर—व्यापक
 पिनद्ध—व्याप्त कर रखा है
 प्लुत—डूबा हुआ
 प्रतिपत्ति—प्रतीति, बोध
 पाचयन—निर्जास करते हुए
 पेलव—शक्ति हीन
 प्रचकिरे—किया था
 प्रक्षरित—घर्षा कर रहे हैं
 पोषोपचित—पोषण को प्राप्त
 परेतभूसौ—रमशान में
 पर्यागत—प्राप्त कर
 प्रचित—व्याप्त
 प्रयात—प्राप्त होते हैं
 प्रागल्भ्य—सामर्थ्य से
 प्रोत्खात—उखाड़े हुए
 प्रतिपद्यते—प्राप्त करते हैं
 प्रभाषिष्या—कथन करने वाली
 प्रत्युत्पन्नायते—वर्तमान लपती है
 परिरञ्जिता—व्याप्त हो जाती है

प्रमाथ—आघात
 प्रत्यश—उत्तरोत्तर, नवीन
 भा—बोधित रूप
 भासक—दीप्ति का निराकरण करने वाला
 विमान्ती—विशेष सुशोभित होने वाली
 भागोच्चिभक्त—भाग रहित
 भावित—प्राप्त
 भवन—लौन होते हुए
 भूतिभरेण—सम्पत्ति के समूह से
 भ्रश—नाश
 भूतिभासने—वभव के प्रकाशन में
 भ्रियते—भर रहे हैं
 भिन्दन—नष्ट करने वाला
 भातुभातु—मात्रजाता
 मह्यामि—पूजन करता हूँ
 महन्महस्ते—आपके महान तेज को
 न—चरदृश—शिथिल वृष्टि
 मुमु रकस्या—सुधाग्नि के कारण
 मह्प्लव—महापूर
 सहीयति—अत्यन्त श्रेष्ठ
 भूच्छन्ति—वृद्धि को प्राप्त हो रही है
 मदननिहित—मोम के द्वारा धारण
 किया हुआ
 भूच्छोच्छलनभूच्छना—निरंतर प्रवधमान है
 रोमन्धमन्धरभुखो—बुखाली करने वाले
 रभस—वेग
 रुचन—रोकता हुआ
 लीलायित—लीलाओं से
 ध्यानद्ध—व्याप्त कर
 विष्वक—चारों ओर
 विवत्ति—परिरयति
 धीर्यं विशीयति—धीर्य नष्ट होता है
 विश्वावलेहिभि—विश्व के जानने वाले द्वारा
 विचिनोति—चिन्तन करते हैं, जानते हैं
 विहित—कर दिया गया
 वैद्यस्य—वैदनीय कम को
 विधातु—सुस्थिर
 यचवी—विचार किया

बलप्राप्ति—बलसे हैं
 विश्वविस्तारि—विश्वव्यापी
 वेदना—ज्ञान
 विवर्धयति—करती है
 विपरिचयार्थ—अज्ञानम भ्रम
 व्यपोहितु—छोड़ने के लिये
 बाह्य—बलसे प्राये
 व्यवस्थ—उच्चत
 विधि—ज्ञान में
 विद्वन्मये—विरस्कृत होती है
 बध्म—रज
 धीरुष—सता
 व्यापृति—सौट कर
 विरुसित—धावित
 वत्सवपेक्ष—अविष्यत को अपेक्षा
 विनोबनाथ—हूर करने के लिये
 विवेचिद—रहित
 वितत—विस्तृत
 वितथव—अथ ही
 विपरिचयान्—विद्वानों के
 व्यगत—व्यतीत हुआ
 वमनु—उगलता रहे
 वान्त—उत्पी
 वान्ताव—स्वागे हुए को प्रह्ला करने वाला
 विद्युत्सम्—जुमा रहा है
 व्यानुषी—काय
 वल्लु—मुचर
 वक्षति—धारण करता है
 सम्भावयन्ती—भाते है
 सफल—शम्
 स्वपत—सो रहा है
 सौमिन्य—सुख
 सम्पपेक्ष—साम्पेक्ष
 सगह्व—सगह्व होकर
 संहत—समस्त

सप्रदीवती—प्रसन्न होने पर
 सहुता—समाधिष्ट
 समुन्मिपन्थ—प्रकट हो रही है
 सबलितन—मिले हुए
 सुसहित—सुसघटित
 सदोमन्त—सदाओं के बीच, समवसरण में
 स्मृतम—युक्त है
 श्रवसे—प्राप्त हो रहा है
 सघट्टम—नाम
 समासन्—निकट किया
 सौहित्य—दृष्टि
 सद्युहित—वर्द्धि को प्राप्त
 यित—सम्बन्धि
 समुच्छ्वसत्—विद्यमान रहने वाले
 सवकय—समूल नाशकारी
 सुनिष्ठरच्छुत—अस्थान ककपभाव से
 सम्बन्धे—सलग होते हैं
 स्तिमित—निश्चल
 स्फारस्फुट—परिपूरण
 सहित—मिले हुए
 सती—विद्यमान को
 स्या—प्रबाध
 स्यु—हो सकत हैं
 सीमन्तितधी—अन्ततक्षी
 सन्न—सत्पर
 स्फोत—विस्तार को
 स्थग्निभि—भराने वाले
 शोकीय—कण्य समूह
 शुम्भत्—सुशोभित होने वाला
 शकु—शैल
 शीमित—शीलयुक्त किया गया
 शिल्प—तन्मय
 शित—तीक्ष्ण
 शीतलिव—सन्धय ममक

लघु-तत्त्व-स्फोट

हिन्दी अनुवाद एव भावार्थ / विशेषार्थ

१ मैं इस उच्छलते हुए/छलकते हुए, निमल, स्वयं परिणामन शील, आत्मतेज की स्तुति करता हूँ जिसके द्वारा आदिनाथ स्वयम्भू भगवान हुए हैं। वह तेज 'ॐ भूर्भुव' आदि मंत्रों के समीचन मनन से एक रूप है, स्व तथा पर का ज्ञाता है, केवल ज्ञाता ही नहीं है (वरन सुखादि अन्य गुणों का पुत्र भी है)।

आत्म के ज्ञातादि प्रमत्त षट्गुण स्वरूप तेज के चिन्तन मनन ध्यान और तदनुभव आचरण से मानव परमात्मा बन जाता है विपरीत प्रकार के चिन्तन ध्यादि से दुर्गतियों का पाप होता है ॥१॥

२ हे अजितनाथ। आप ज्ञाता हैं ज्ञान हैं, ईश्वर हैं और ज्ञान के फल हैं। आप ये सर्व हैं। आप ये कुछ नहीं हैं। आप नहीं हैं तथापि आप उत्कृष्ट चतन्य चमत्कार रूप से प्रकट अवश्य हैं।

मानव को समय समय पर आत्मा की अनुभूति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है-कभी ज्ञाता रूप, कभी ज्ञेयरूप कभी मात्र ज्ञानरूप, कभी ईश्वर/समरूप तो कभी 'मैं' की अनुभूति से ही-व्यहिरिक्त हो जाता है। इस सब बदलते अनुभूति चक्र में चैतन्यानुभव से वह कभी च्युत नहीं होता ॥२॥

३ हे सम्भवनाथ। कोई किसी को प्रकाशित नहीं करता तथा उसमें कुछ ग्रह प्रकाशित नहीं होता। अन्य कुछ पदार्थों को प्रकाशित करते हैं तथा उनमें कुछ पदार्थ प्रकाशित होते हैं। आप दोनों को प्रकाशित करते हैं और स्वयं भी प्रकाशित होते हैं। आप विश्व को ही प्रकाशित करते हैं। आप दीपित स्वरूप हैं। आप भासक* (अन्य की दीपित का तिरस्कार करने वाले) नहीं हैं।

शान्तिजन अज्ञानी अल्पज्ञानी का तिरस्कार नहीं करते बल्कि प्रकाश पथ पर आने, आने बने हेतु उन्हें हस्ताचलम्ब च प्रदान करते हैं ॥३॥

४ इस सगर में जो शोभन रूप है वह शोभित-अशोभित रहता है। यह सही है कि जो अशोभन स्वरूप है वह सुशोभित नहीं होता, जो अशोभन रूप नहीं है वह ही सुशोभित होता है। [ज्ञान दीपित की बात भिन्न है], वह सुशोभित होती है, तथा और

* अस्मति प्रक्षिपति इति आसक 'असु प्रक्षेपण' इति घातो ण्वुल प्रत्यये रूप/भाया-
(वीन्ने) (आसक) प्रक्षपक इति भासक । फलटन प्रकाशन
नोट हिन्दी अनुवाद बड़े (14 पाइन्ट) टाईप में तथा भावावयव/विशेषावयव छोटे (12 पाइन्ट) टाईप में मुद्रित किया गया है।

प्रत्येक पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य / अवस्थित तथा पर्याय दृष्टि से अनित्य/अवस्थित/परिवर्तनीय है ॥६॥

१० हे शीलनाथ भगवन ! आपके चरित्र को जानने में कौन समय है ? आप [पर वभव से] शून्य है तो [स्व गुण वभव से] भरे भी है । आप [स्वय से] भरे भी है तो अन्य से शून्य है । आप अन्य से शून्य वभव वाले हैं तो अनेक परिपुखताओं वाले भी है । [इसी प्रकार] आप अनेक महिमाओं से पूरा हैं तो सदा एक भी है ।

आत्मा पर द्रव्य-गुण-पर्याय से सदा रिक्त रहती है तथा स्व द्रव्य-गुण-पर्याय को सदा धारण करती है । पर पदार्थ तो आत्मा के परिणामक से अवलम्बन ही बचते है ॥१०॥

११ हे आश्चर्य के निधान प्रभु श्रयांसनाथ ! आप नित्य होकर भी नाश को प्राप्त होते है, पर नष्ट नहीं होते । आप नष्ट होकर भी हुआ पुन उत्पन्न होते हैं । आप विचारशील जनों को उत्पन्न होत हुए भी अनुत्पन्न लगते है ऐसा क्यों ?

जीव नित्यानित्यात्मक है । ज्ञानीजनों की दृष्टि से अनित्यताओं के बीच नित्यता शोभत नहीं होती ॥११॥

१२ हे भगवन् वासुपुत्र्य ! आप सत् रूप होकर भी स्पष्ट असत् रूप ह, तथा असत् रूप होकर सत् रूप अवभासित होते ह । आप सत्तावान होकर भी सत्त्व के समवाय वाले नहीं हैं । हे ज म रहित ! आप स्वय सत्त्व है । आप सत्त्व नहीं है, गुण नहीं है, आप स मात्र है ।

प्रत्येक पदार्थ सदसत् रूप है । अपनी अपेक्षा वह सत् है, अन्य (द्रव्य क्षेत्र, काल मात) की अपेक्षा असत् है ॥१२॥

१३ हे विमलनाथ भगवन ! सूत श्रव नहीं है, वतमान पुन भविष्य में नहीं होगा तथापि आप होशे । जो आप होंगे वह ही आप निश्चय से वतमान मे है, तथा जो आप वतमान मे है वह ही आप सूत में थे ।

काल के प्रवाह से जीव की अवस्था बदलती है जीव तो वह ही रहता है ॥१३॥

१४ हे अनन्तनाथ भगवन ! आपका महान ज्ञान तेज एक होकर भी असीम और ससीम पदार्थों को ग्रहण करता हुआ नाना रूप अनुभव में आ रहा है । यह बात उसकी नाना रूपता को सिद्ध करती है । किन्तु, प्रशान्त होने से वह अद्र तत्त्व ही है । मैं आपके उस तेज की पूजा करता हू ।

पद स 5 में एक रस प्रसार से और महा प्रशान्त होने से नातारूप ज्ञान में एक ज्ञानमयता आचार्य ने स्वीकर की है । प्रशान्ति का भव होने पर ज्ञान खण्डित होता है, अन्यथा नातारूप होते भी वह असत्त्व ही है ॥१४॥

१५ हे धमनाथ भगवन ! आप सर्वात्मक हैं, पर कभी भी परात्मक नहीं हैं। आप स्वार्त्मा स्वरूप हैं, आपकी अन्ध कोई स्वात्मा नहीं है। इस आत्मा का स्वरूप आप ही है। आप नरात्म्यवादी नहीं हैं तथा यह आत्मा सीमित दग्धन ज्ञान रूप से नहीं है।

जगत के पदार्थों को जानना आत्मा (जीव) का स्वभाव है। पर जो जानकर वह परात्मक नहीं हो जाता पर के प्रति मोह, राग द्वय आदि से अपने स्वभाव से च्युत हो वह परात्मक हो सकार रचना करता है ॥१५॥

१६ हे शान्तिनाथ भगवन ! आप पारस्परिक वरभाव में रस लेने वाले जीवों को आश्रयकारी ददीप्यमान किरण कलियों से सहित हैं। आप भ्रष्टीय कान्ति के समूह से परिपूर्य है, शान्त है। मेरे चित्त मे आप चतन्य की सत्ता मात्र प्रतिभासित होते हैं।

चेतना के निमल लोक मे जीने वालों को जगत म किन्ही से भी बर भाव नहीं रहता, वे सदैव अक्षय, शान्त रहते हैं ॥१६॥

१७ हे क्रुन्धुनाथ जिनेद्र ! आपके विज्ञानघातु के परमाणु क्षयिकता को प्राप्त हो रहे हैं और एक रूप होते भी उपाधि (धर्मों) के कारण भेद को प्राप्त हो रहे हैं, पर वे अत्यन्त सघटित होने से विशरते नहीं हैं।

क्षण क्षण हो रहे परिवर्तन और ज्ञेयों की गानारूपता से सुसघटित ज्ञान को कोई हानि नहीं है। असघटित ज्ञान परिवर्तन और गानारूपता के बीच मोहित हो जाता है। वस्तु स्वरूप का सम्यक् ग्रहण करने वाला मोहादि रहित ज्ञान सुसघटित है ॥१७॥

१८ हे अर जिनेद्र ! आप एक होते भी अनेक रूप प्रतिभासित होते हैं पर इससे आप अनेक नहीं हो जाते। आप सदैव अनेक के समुदाय रूप एक ह। आप अनेक के सचय रूप एक नहीं हैं, आप तो चतन्य चमत्कार से तन्मय एक हैं।

आत्मा अनेक गुण-धर्मों का पुक समुदाय है। इस अनेकता के चेतना उसे एकत्व प्रदान करती है। चेतना की निर्मलता मे हमे सम्युक्त आत्मवचन की उपलब्धि होती है ॥१८॥

१९ हे मल्लि जिनेद्र ! आप भेद को प्राप्त होकर भी अभेद स्वरूप हैं अभेद स्वरूप होते भी भेद को प्राप्त होते तथा फिर भी निर्विभाग हैं। आप निर्विभाग होते भी भागों द्वारा परिपूर्यता को की अपेक्षा आप निर्विभाग ही ह।

आत्मा गुण-धर्मों से अणि अनादित रहते हैं। इस अर्थ मे ये अणु विशर नहीं जाते अणु हैं ॥१९॥

म किंचित् आहृष्ट किंचित् की भी भाति खण्ड खण्ड हो

२० हे मुनिसुव्रत जिनेद्र । आप हुटाये जाकर अविश्व होते है, [और इस क्रम से] समुद्धत नहीं होते (निकलते नहीं है) । [तथापि,] नित्य उल्लासित, निरवधि, स्थिर बोध पाद से समस्त ही लोक वो निरन्तर व्यापते हुए आप अभ्युत्त है ।

ज्ञान की एक पर्याय छोडकर अन्य को ग्रहण करना प्रत्येक जीव की नियति है । यह क्रम जितना शानन्वरूप, अधिधिल अनुबन्ध है उतना ही जीव अपने अपने स्वभाव से अभ्युत्त है ॥२०॥

२१ हे नमिनाथ भगवन । आप विश्व को व्यापते हुए भी उसे नहीं व्यापते है । विश्व को नहीं व्यापते हुए और उसके अक्ष होते हुए भी आप त्रिभुवन को अपने अन्तर्गत करते है । लोक के एक देश में स्थित भी आप निमल बोधामृत रस से तीनों लोकों को आह्लादित करते है ।

इन्द्रमत्स्य हो चाहे सबका प्रवेश भवेसा सभी जगत के एक अक्ष मात्र है । ज्ञान में जगत को कौन कितना अधिक व्यापता है इससे छोटे बड़े का निराय होता है । निर्मल ज्ञान के अनुवृत्त रस ने सम्पूर्ण विश्व को बन्दी बना ही आत्मा की/ज्ञाता की महानता है ॥२१॥

२२ हे अरिष्ट नेमि । आप बद्ध होते भी मुक्त प्रतिभासित होते है, पर मुक्त नहीं है । आप बद्ध ह, महिमाओं से बद्ध है, [अतः] सदा मुक्त है । आप बध और मुक्ति से परे नहीं है, तथापि मोक्ष ही है । [वस्तुतः] आप मोक्ष भी नहीं है, आप तो चतन्य रूप है ।

पौद्गलिक क्रम बधन हेय है ज्ञानादि गुणों के बाध बाध^१ उपाधेय है । अतः ज्ञानादि चतुष्टय रूप बाध बाध के सानिध्य में देह और बाह्य वातावरण भी अतिशयो से मुक्त हो जाता है ॥२२॥

२३ हे पाश्व जिनेद्र । आप भ्रान्त होकर भी अविभ्रममय है । आप सदा अभ्रम रूप होते भी साक्षात् भ्रमरूप है । अथवा आप भ्रमरूप नहीं है, आप तो विद्यारूप है । आप वह भी नहीं ह, न अब ही ह । आप तो चतन्य भार से भास्वर रस के अतिशय वाले ह ।

आत्मा परिणमन शील होने से भ्रम (भ्रमण) रूप है ज्ञानमय होने से भ्रम रहित है, तथा प्रेमाकारों को शीघ्र कर तो ज्ञान रूप भी नहीं है वह मात्र चेतन तेज युक्त है ॥२३॥

२४ हे वधमान जिनेन्द्र । आपने छद्म चित्त के परिणमन मात्र को जो विश्व के उदय, प्रलय और पालन करन वाला है आत्माधीन किया है । [वह चित्त] कर्त्ता स्वरूप है । अथवा, वह न कर्त्ता स्वरूप है न बाध रूप है, वरन् अभ्युदय युक्त बोध रूप है । ऐसा आपका यह ज्ञान तेज क्या है ? यह हमारे लिये आश्चर्यकारी है ।

विचार/चित्त जगत के सभी ऋगडों और उनके समाधान के मूक से है । चित्त ही मानव के चारों ओर घटित हो रहे घटना चक्र की कीर्ती/नामिक स्वरूप है । चित्त को कयायाधीनता से मुक्त कर ज्ञानाधीन/आत्माधीन कर लेने पर मानव सब दुःख मुक्त हो जाता है ॥२४॥

^१पदसम्बन्धन सुभो मे क्षायोपशान्तिक और क्षायिक जीव बाध बाध की चर्चा हुई है ।

२५ जो अमृतचन्द्र सूरि के ज्ञान द्वारा पी हुई जिनेद्रों की परिपूरण अथवा कृपावाली को भात हू वे सकल विश्व को सीला मात्र में पी जाते हू, अर्न्थों द्वारा कदाचित् नही पिये जाते ।

साधारण भानव जड-चेतन पदार्थों का सेवक होकर जीता है । अनन्त गुण निधि जिनेद्र सर्व वास्तव्यो से मुक्त परमात्मा हो गये हू । उनकी भक्ति/स्मरण/ध्यान से व्यक्ति ने जिन-गुण सम्पत्ति का जागरण हो जाता है और तब उसका तिरस्कार करने में कोई समय नहीं हो पाता, वह सब सम्मान पाता है ॥२५॥

(२)

१ हे जिनेद्र ! मैं भीतर-बाहर प्रकाशमान, आकुलतारहित, आपके असीम दशन पान मात्र तेज का स्पश करता हू । यह चतन्य करणिकामो से भरा हुआ यद्यपि विभवरूपता को नहीं छाडता है तथापि सहज, बलसम्पन्न और एक रूप है ।

दशन-ज्ञान स्व तथा नामा रूप पर पदार्थों का प्रकाशक है । यह नामा रूपता उनका दोष न होकर गुण ही है यदि इसमें सहजता, बलवीर्य और आनन्दमयता की निरन्तरता हो ॥१॥

२ हे जिनेद्र ! जो आपके निर्विकल्प और सविकल्प रूप दशन-ज्ञान मात्र तेज की भावना करते हू वे उदित होते हुए अनादि पुरुष को, जो विश्व से पृथक होते भी विश्व का स्पश करता लगता है, प्राप्त करते हू ।

दशन ज्ञान के निर्विकल्प-सविकल्प साको भ सम्बन्ध से जीवा अनादि पुरुष की/आत्मा की प्राप्ति है ॥२॥

३ हे विभो ! जो अन अनेक विकल्पों की कीलो से अन्तरग भूमि को खोदने से उडी हुई घूल से [चष्टि को] ढकते हू, वे पशु आपके निकट प्रकट बमब को नहीं देख पाते ।

अज्ञान जलित राग-भय से चित्त की शान्ति नष्ट हो जाती है और उसका अपने गुण वैभवं का आनन्दमय लोक मानव की चष्टि से ओझल हो जाता है अनुभूति का विषय नहीं बन पाता ॥३॥

४ बाह्य पदार्थों के अघरे में जहा ये [ससारी] अन अस्त को प्राप्त होते हू वहा आप निश्चय ही उसी प्रकार उदय को प्राप्त होते हू जैसे नीचे आकाश में सूर्य का प्रकाश चारो ओर छाता हुआ सुशोभित होता है ।

अज्ञानी के विने बाह्य पदार्थ कषाय-वन्धन के कारण बनते है, अघरे उत्पन्न करते है ज्ञानी जनी जगत के बीच ज्ञान के तेज से जगमगाता है ॥४॥

५ हे जिन ! आप आत्मा की महिमा म न निरय अवस्थिति की बात कहते ह, न निरतर रह रही अनवस्था का उत्थापन करते ह । यह ही कारण है कि आपका अदभुत चतन्य ज्योति से प्रसिद्ध स्वभाव एक होता भी विधि निपेधमय है ।

आत्मा विधि निपेधमय है । वह स्व द्रयादि की अपेक्षा ही विधि रूप है । पुन एक पर्याय के ग्रहण से विविहर श्रौन अन्य के त्याग से निपेधरुन वह निरतर हो रहा है ॥५॥

६ क्योंकि आपका यह विधि निपेधमय निर्माण सहज रूप से रचित हुआ सुप्रोमित होता है, अत प्रकट रूप से अनुभव मे आने वाला सत असत आदि रूप विकल्प जाल आप में उल्लसता है, इसमें कोई आश्चय नहीं है ।

आत्मा और ज्ञेय पदार्थों म अद्वयुणी हानि बद्धि रूप परिणामन स्वभाव से एव परस्पर निमित्त से निरतर पर्याय परिवतन हो रहा है । अत क्रम-अक्रम रूप से हो रहे विधि निपेध और उनका गान सहज, स्वभावभूत एव वास्तविक ह ॥६॥

७ हे देव ! सहज तज से परिपूरण होने से आप भावमय ह तथा पर के वभव से शून्य होने से अभाव स्वरूप है । अभावमयता को प्राप्त होत भी [आप] भावरूप प्रतिभासित होते ह और भावरूप होत भी बाह्य पदार्थों की अपेक्षा अभावरूप प्रतिभासित होते ह ।

स्वापेक्षा भावरूपता और परापेक्षा अभावरूपता ही वस्तु की वस्तुता है । पर ब्रव्य पर्याय प्रादि की अपेक्षा भावरूप होने की चेष्टा वस्तु को अवस्तु कर देती है ॥७॥ (दि आप्तमीमासा या ५८)

८ हे स्वामिन ! आपके जो ये समानान्तर पृथक सत्ता रखने वाले सहस्रावी गुरु सुप्रोमित हो रहे है वे ही काल की क्रीडा द्वारा किये गये उ व खण्ड रूप से आप एक को क्रमिक विश्रुति का अनुभव करात ह ।

काल प्रत्येक ही जड और चेतन का ससारी और मुक्त का अवस्था परिवतन करता रहता है और इसीविधे ह्ये अपन तथा अन्य के गुरु वभव के नये नये रूपों का अनुभव होता है ॥८॥

९ हे जिनेन्द्र ! इस प्रकार क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती विवर्तों मे सुरक्षित चतन्य मात्र आपके तत्त्व को नहीं समझनेवाले इस जगत मे दोनों पक्षों के अति प्रसार से निस्सार हो रहे ह, इस बात से आज हृदय विदीर्ण हो रहा है ।

आत्मा क्रमवर्ती पर्याय की अनित्यता तथा अक्रमवर्ती गुरु की नित्यता वाला है । दानो मे किमी का भी विज्ञेय प्राग्रह ब्यक्ति की दुर्बति का कारण होता है ॥९॥

१० हे जिनेन्द्र ! जब ब्यक्ति आपके अदभुत वभव को देखता है तो उसके सकल शत्रु नष्ट हो जात ह । पुन , आपके दृष्टि से हट जान पर बीय विगीरण (नष्ट)

हो जाता है, आत्मा प्रकाशित नहीं होता और अहित तथा शत्रु मिलसते ह (फलत फूलत ह) ।

जिनेन्द्र वशं आत्म दशन है । जिनेन्द्र स्वरूप आत्मा को जाने/अनुभव विवा कोई कसे अन्तर्वाह शत्रुओ से मुक्त हो सकता है ? जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति से युक्त स्वानुभव से बीर्वादि भाल गुणो का बायरण होता है और विपरीत रूप अनुभव से गुण हीण होते है ॥१०॥

११ हे देव ! नित्य उदय को प्राप्त अपनी महिमा में विश्व को नियमन करने वाले विश्व को अतिमन्त करने वाले तब से युक्त प्रकट प्रतापवान आप से सहाय समय ही नहीं है । दुर्भाग्य से यदि किसी के चित्त में भ्रान्ति होती है तो वह पशु के ही होती है ।

अनन्त तेज युक्त/प्रतापयुक्त जिनेन्द्र स्वरूप आत्मा से बड़ा जगत में क्या है ? इनसे शुद्ध भोड तुच्छ/विह्वल जीवन जीते रहना तो पशुता ही है ॥११॥

१२ हे ईश ! अनाकुल चिह्निलास से विश्व को जानते हुए प्रत्यक्ष प्रकट आपको जो जन देख नहीं पा रहे ह यह बाल्य पदार्थों में आसक्त चित्त वाले आपके सम्बन्ध में सोये हुए उन पशुओ का निश्चय ही अनध्यवसाय है ।

मानव के उपयोग पदल पर निरंतर पदाथ लोक का परिचय जगर रहा है और उसके आत्म बन्ध को प्रकट कर रहा है । बाल्य पदार्थों में आसक्ति से भ्रान्ति को अपने ही आत्म बन्ध की स्वीकृति नहीं होती पदाथ परिचय के बीच आत्म स्पष्ट नहीं होता ॥१२॥

१३ हे जिनेन्द्र ! बेचारा [संसारी] प्राणी बल के समान जुगाली करता हुआ एक एक पदाथ को क्यों चबाता है ? वह एक साथ अनुल विश्वसार को जानने वाले तथा श्रद्ध आत्म शक्ति से अचल आपका आश्रय क्यों नहीं करता ?

जलावि अनन्त चतुष्पद बारक जिनेन्द्र स्वरूप आत्मा की स्वीकृति,स्पर्श,अनुभव से कर्मा वरण गल कर मानव सबल बन जाता है । आत्मानुभव से रिक्त अन्य लौकिक उपाय व्यक्ति में विशेष शक्ति वृद्धि नहीं कर पाते और वह अल्पज्ञ ही बना रहता है ॥१३॥

१४ हे भगवन ! अपनी महिमा को अपने म रोके हुए आपके द्वारा, अपने विस्तार से विश्व को व्यापने वाली जिसकी उठती हुई लहर बलात् सजुचित होने के कारण बाहर नहीं फल पाती है ऐसा यह बोध सिधु चुल्हू भर रूप कर दिया गया है ।

विकाल बिलोक का नान आत्मा की अनन्त बोध शक्ति के आगे चलू भर है । सब कुछ को जानता हुआ ही ज्ञान आत्म प्रवेश से बाहर नहीं जाता ॥१४॥

१५ आपके बन्ध के एक करण के देखने से उत्पन्न आश्चर्य से समुद्भूत सुल में जिनके नेत्र आलस्य से भर रहे ० ऐसे ये जीव उदासीन क्यों ह ? वे अपने मस्तक पर तब तक चारित्र रूप आगे चलाय जब तक की आप पुरुष रूप से प्रकट न हो जाय ।

मुमुक्षु साधक को भात्म शक्तियों की किंचित हुई प्राप्ति से सतुष्ट न हो प्रकृत स्वर के अपने अनन्त चतुष्टय की उपलब्धि तक निरन्तर प्रयत्न जारी रखना चाहिए ॥१५॥

१६ हे भगवन ! जो आपके सिद्ध रूप को तीव्र तप द्वारा साधत हूँ वे सब और यहा ही रमण कर (संसार में ही रहूँ) ! हे अष्टतम जिनैत्र ! काय को कोई नहीं साधता है, काय तो साधन विधि से स्वयं ही प्रतिबद्ध है ।

भात्म भात्म कल्याण हेतु विविध योग-उपयोग करता है । यह ही उसके वचन का है । चित्त शुद्धि और कम निजरा तो परस्पर निमित्तता से सहज होती है ॥१६॥

१७ हे देव ! यदि ये विज्ञान तन्तु स्व रस में भग्न होत हुए अन्य द्रव्य की रचना से च्युत हो जायें तो भारी मल से परिपूरण यह भक्ति कषाय कथरी आज ही विघटित हो जाये ।

भात्म शक्तियाँ उपयोग के सर्वस्व समर्पण से उपलब्ध/जाग्रत होती हैं । अथ द्रव्यो को बनाने विनाशने में लगा ज्ञान तो कषाय को ही पुष्ट करता है ॥१७॥

१८ हे देव ! आपकी महिमा के वचन को देखने वाले पुरुष के द्वारा अज्ञान रूपी चायु के वेग से बिखर कर इधर उधर विचरते हुए ये विज्ञान रूपी तुषारिण कण स्व पद में शीघ्र स्थिर किये जा सकते हैं ।

जब तक मनुष्य जिनैन्द्र स्वरूप आत्मा के शुण वचन को नहीं जानता वह इष्ट-अनिष्ट की कल्पनाओं में अपने ज्ञान शक्ति कणों को बिखेरता रहता है । अहृत दमन उसे भात्म लोक के वचन करा इन कल्पनाओं से विरत कर देता है ॥१८॥

१९ बोध के असिद्धि अन्वय फल की इच्छा करने वाले अज्ञानी जन विषया मित्राया क्यों धारण करते हैं ? पहले ही समस्त विषयों को अभिभूत कर (अधीन कर) बोध को ही क्यों नहीं धारण करते ?

स्वप्न का बोध महान् तृप्तिदायक है निश्चय ही अन्वय (पुष्पोदय) का करने वाला है, फिर कौन सा कारण धारण-परिग्रह की भाग दोष क्यों बाह्य फलों की व्यर्थ प्राप्ति क्यों ? वे तो धान के साथ पत्ताल की भाँति स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं ॥१९॥

२० हे देव ! बोध रहित अज्ञानी जीव जिन ज्ञान की किरणों से सब ओर से कषाय कणों की विचित्रता धारण करते हैं विश्व के ज्ञान में कुशल आपका शान्ति सुधारण की बूढ़ों का समूह उन्हीं ज्ञान की किरणों से महासागर बन गया है ।

स्वप्न पदार्थों के स्वरूप बोध के अभाव में ज्ञान कषाय इष्टि में प्रयुक्त होता है । स्वरूप बोध युक्त भागवत का ज्ञान सर्वत्र शान्ति और आनन्द का विस्तार करता है ॥२०॥

२१ हे ईश ! जो पान-दशन मे भली प्रकार स्थित है, जिनवा कर्तृत्व भाव वलपूवक अभिभूत (नष्ट) हो गया है तथा पान्त तेज वा प्रवल प्रताप व्यक्त हुआ है ऐसे आपके विशेष विषय ज्ञान के होते भी कपाय जनित सभी विचार समूह आप मे नहीं है ।

वाह्य पदार्थों के करने करने मे अब तब हम मने रहते है ह्य दगम-ज्ञान मे मुक्त लोक मे अवे प्रकार रज नहीं पाते और एसीलिये हमारे म कपाय नष्ट होकर गा त सब रूप प्रताप व्यक्त नहीं होता और वाह्य घटनाय ह्ये क्षय विमृष करती रहती है ॥२१॥

२२ विस्तृत तथा सम्पूर्ण शक्ति के प्रौढ प्रकाश के वेग मे भुप्रभात करन वाला आपका यह तेज सहज निमल चतन्य की शीघ्रता से सप्रति इस विषय की श्रारती करता हुआ लगता है ।

विषय को निमल ज्ञान मे गहरा करना विषय की एक प्रकार से श्रारती करता है । यह ज्ञान की स्वभाव भूत सहज शीघ्रता है । जहाँ यह शीघ्रता ज्ञान को विन्तार और प्रौढता प्रदान करती है वहाँ यह प्रौढ ज्ञान का ही सहज काय बन जाती है ॥२२॥

२३ चतन्य से भरे उत्कट तेज समूह से परिपूर्ण, स्वभाव रस की विशाल लहरो से सुशोभित होने वाला आपका यह तेज निश्चय स कर्माविरा द्वारा वलपूवक मु डे हुए कातर नेत्रों के घोडा खुल जाने पर हमे प्रत्यक्ष ही प्रकट हो रहा है ऐसा हम समझते है ।

कर्माविरा जनित अज्ञान के कारण हम अनन्त आत्म धमय से परिचित नहीं हो पाते । कर्माविरा बोडा हटता हे तो हमे उसकी भक्तक मिल जाती है, हम उसे समझ पाते है ॥२३॥

24 इस प्रकार विश्व के एक भाक्ता, सबव्यापी, अनन्त सामर्थ्य सम्पन्न अद्वितीय महिमा से नित्य सहित आपके उदित रहते आज भी अपने उपभोग भोग्य एक एक अय का अवलम्बन लेने वाले विघ्नमति जन कयो उछल रहे है ?

ज्ञान मे पदाय के सम्यक ग्रहण से ज्ञान-द उत्पन्न होता है । अत सबज्ञ परमात्मा विश्व भोक्ता है । अन्वय सम्यकचित जन पदार्थ का सम्यक् ग्रहण कर सुख तो अनुभव करते है पर उन्हें विश्व भोक्तापन के महान सुख का अनुभव नहीं होता । जिह स्व-पर के स्वल्प की सम्यक् समझ ही नहीं है उन्हें तो सुख के नाम पर दुःख ही मिसता है ॥२४॥

25 विचित्र आत्म शक्तियों के समुदाय रूप यह आत्मा नय दृष्टि से सख्त सख्त होता हुआ शीघ्र नष्ट हो जाता है । अत ये खण्डों का निराकरण न करने वाला एक अखण्ड, अनन्त शान्त, अचल चतन्य तेज हू ।

आत्मा के किसी पक्ष विशेष को ही पूरी आत्मा मानने वाली एकान्त ब्रह्म आत्मोपनिषद् का नहीं, नाश का कारण बनती है। हम अपने अखण्ड चेतन रूप को स्वीकारें लेकिन पक्षों के नानापन का अहसास भी कायम रखें। वह नानापन हमारी अखण्ड आत्मा की शक्ति है।

(३)

1 मोक्ष माग पर कर्म करने से उत्पन्न होने वाले रस से अत्यन्त भरे हुए आपकी आत्म शक्तियों का निरन्तर विकास हुआ था। हे प्रभु! अदभुत वैभव के प्यासे हम लोगों पर उस विकास की एक कला द्वारा प्रसन्नता कीजिये।

धम के नाम पर नीरस जीवन से आत्म शक्तियों का जागरण नहीं होता। धम विषय कथा का कुरस छोड़ ज्ञानानन्द के महारस के पान से होने वाले आत्म शक्तियों के अदभुत जागरण का नाम है। यह जागरण इसके प्यासे के ही होता है, अन्य के नहीं ॥१॥

२ मोह व्यूह को बल पूर्वक छोड़ कर समस्त साधक योग के रंजीती पुत्र का ज्ञान-दशान मात्र महिमा रूप आत्मा में सब ओर से लीन होना सामायिक है। हे भगवन्! आप सामायिक स्वयं हुए थे।

ससारी जन को ज्ञान-दशान मात्र की महिमा न होकर हिनिय विषयों की महिमा है और परिणामतः वह सब ओर से कषाय में लीन होकर विषम हो रहा है। इस विषमता से ज्ञान-दशान के समता पूर्ण लोक को लौटकर सामयिक स्वरूप उसे स्वयं को होना है ॥२॥

३ स्वाधीन भावगत समय के वचन से युक्त होने पर भी आपने समय की परस्पर अत्यन्त सापेक्ष द्रव्य मात्र महिमा को हानि न पहुँचाते हुए स्वयं को द्रव्य समय के पक्ष में प्रथम लगाया।

भावगत समय हमारे में प्रायम नशों के उन्मूलन से होने वाली विद्युत् अर्थात् उपयोग की गिनलता और स्थिरता का नाम है। यह आत्माधीन है और समयवक्रण की ओर अभिवृत्तता के साथ उत्पन्न होकर सत्ता में पड़े पाति-अघाति अनुमत्त कर्मों क अनुभाग को सत्ता धारक रूप द्विस्थानीय तथा सावाधि पुण्य/शुभ कर्मों के अनुभाग को अमृत रूप तक चतुस्थानीय कर देता है। अनुमत्त-महावत रूप द्रव्य समय के अभाव में इससे आरम्भ होने वाली गुण श्रेणी निचरा अन्वयुक्त से धारण नहीं हो पाती और चित्त विद्युत् एक सीमा से धारण नहीं बढ़ पाती। महावत रूप द्रव्य समय का साहचर्य मित्र जाने पर भावगत समय सभी सीमाय साधता हुआ केवलज्ञान उत्पन्न कर देता है ॥३॥

४ उसके अनुभव से जिनके राग-द्वेष सात हो गये और बाहर तथा भीतर जो समता से युक्त हो गये ऐसे आपके लिये बाह्य में ये दोनों एक से त्रय हो गये और अन्तरात्मा में आप दोनों के समान रूप से ज्ञाता हो गये।

परीपह-वय तथा अन्तर्वाह्य सपों का उद्देश्य बाह्य पदार्थों के प्रति इष्ट-अनिष्ट की विन्यास कल्पनाओं का उन्मूलन कर मानव को समता के दिव्य लोक में स्थित करना है ॥४॥

५ मोहोदय से जिसकी बुद्धि स्थलित हो रही है और जो भूमि को प्राप्त नहीं है ऐसा व्यक्ति जिसे देखता हुआ नित्य बहिर्मुख रहता है, उसे ही बुद्धोपयोग की छद्म भूमि को प्राप्त होकर जानते हुए आप सब और से अन्तर्मुख हो गये ।

बाह्य पदार्थों को जानना बहिर्मुखता नहीं है उनके प्रति राग द्वेष बहिर्मुखता है । राग द्वेष युक्त होकर हर पदार्थ का स्वरूप दक्षन आत्मानन्द रूप होता है ॥१॥

६ आपने बुद्धोपयोग रस से परिपूर्ण साक्षात् लक्ष्य बोधा था । फिर भी आप विचित्र तपो में उद्यत थे और क्षयोपशम जनित चारित्र्य शक्ति को धारण करते थे । कर्मायों के गल जाने पर आप स्वादान्तर को प्राप्त हो गये ।

जो जन बुद्ध ज्ञानानन्द लोक में जीने हेतु उत्तर नहीं है उनका तप तो कषाय व गया मात स्वानान्तरण करता है जो तप पर हुए है पर तप का माय नहीं प्रपवाते वे भी कषाय को बला ज्ञानानन्द का स्वाद विशेष से नहीं पाते । दोनों के सुमेध से विद्वि द्युतिष्ठित है ॥६॥

७ वेदनीय क्रम की उदयवदलियों को सब ओर से स्थलित होती हुई मानकर आप उत्साहित हुए और आपका आश्चर्यकारी बोध तथा क्षीय द्विगुणित होगया । आप पर अनेक बार भारी परीषद्दों के आक्रमण भी हुए पर न तो आप मोह को प्राप्त हुए न अन्तरंग में कायर बन ।

बाह्य में भारी विपरीतताय आपलिया और कुछ नहीं कर्म मूल का उदय होकर फटना है । यह जान बुद्धोपयोग के साथक उनके बीच दुःखी कायर नहीं बनते वरन् सिद्धि पथ पर और श्रद्धा से कदम चरते हैं ॥७॥

८ आप अपने निकाचित क्रम के उदय को धकेले ही भोगते हुए धय बल की बद्धि से उद्यत चिन्त थे । अस्थलित उपयोग की गाढ पकड़ से आपने भारी दुःख समूह को कुछ नहीं गिना और कायर नहीं बने ।

तपस्वी सावको के ज्ञान के बल से पूव सपित पाप क्रम गद्यते हैं और पुण्य रूप सक्रमिठ हो जाते हैं । निकाचित कर्माणि फिर भी प्रपना फल देते हैं । उनके उदय के बीच अन्य किसी की सहयता की अपेक्षा/आकाशा न कर निर्णय धयधान बना साथक महान् आत्म-बुद्धि प्राप्त करता है ॥८॥

९ हे देव ! उद्दाम सयम के भार को बहन करते भी आप अस्त्रिण थे और दुर्चय कपायो को जीतने में अक्षेसे ही उत्तर थे । आपने अपने ज्ञान को तीक्ष्ण करते हेतु सदाव जागते रह कर श्रुत के सकल विषयो का मनन किया ।

परिवार, समाज राज्य आदि क सहारे जीना मानव की दुर्वेसता का लूचक है, तथा पुनव न्यक्ति कपायो को जीत नहीं पाता । जो आत्माशयी बन स्व-पर पदार्थों का स्वस्व चिन्तन करते हैं वे तीक्ष्ण ज्ञानी परमात्मा बन जाते हैं ॥९॥

१० हे तीक्ष्ण उपयोगमय श्रुति । आपने जिस द्रव्य पर्याय रूप स्व को श्रुत जान के वल से जाना था उसे ही समस्त बोध समूह पर आक्रमण कर शुद्ध, एक, सुन्दर बोध रूप ही स्वयं अनुभव किया ।

आगम और युक्ति के वल ने मानव जान लेता है कि उसकी आत्मा मरुपी लोकप्रमाण अक्षर्यात प्रदेकी ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय सम्पन्न त्रिलोकपूष्य, प्रभु है । मूल-व्यास जन्म-भरण रोष शोक, विन्ता भय आदि दोषो से अस्त रहते उसकी अपना प्रभु स्वरूप अनुभव में नहीं आ पाता । दोषो को नष्ट करे तो वह प्रकट प्रभु है ही ॥१०॥

११ हे देव ! तीव्र तर्पों के द्वारा पुरुष और प्रकृति के बीच चारों ओर दूरांतर रचने में कुशल आपके विवेक का परिपाक ज्ञान और क्रिया के समूह से क्रम क्रम से चरमता को प्राप्त हुआ ।

सम्पत्ति मानव आत्मा और कम प्रकृतियो मे ज्ञानधारा और कम धारा मे अन्तर पहचान लेता है । तीव्र तर्प कर वह कम-प्रकृतियो को प्रभावहीन कर देता है । देह को मृदु से कठोर बना लेता है और तब युक्त हो ज्ञान लोक मे रमख करता है ॥११॥

१२ जिन्हें थोड़ी विशिष्ट शुद्धि इष्ट है ऐसे आप शरीी प्रवेश के समय अक्ष प्रवृत्त करण करते हुए आरुढ हुए और इड वीथ की चपेटो स प्रवल मोह की सेना को धारा ओर से झुलु ठित कर दिया । (सातवां गुणस्थान)

१३ हे देव ! पहले की अपेक्षा अनन्त गुणी परिणामो की विशुद्धि से परिणामन करते हुए आपने अप्रवृत्तकरण किया तथा अपने अष्ट वीथ को निरन्तर उत्तेजित करते हुए आप परम क्षणोपयोग का प्राप्त हुए । (आठवां गुणस्थान)

१४ अनिवृत्तिकरण को प्राप्त कर परिणामों के प्रभावा से आपने बादर कमकीट को शीघ्र ही निलुप्त कर दिया । तब कही अंतरग की विशुद्धता से विकसित होने वाला सहजभाव उत्पन्न हुआ और कुछ निमल गान भी प्रकट हुआ । (नवा गुणस्थान)

१५ सूक्ष्म कीट को हठात् नष्ट करने से अक्षिण लोभ सम्प्रधी एव बरण की चिक्कणता जेप रहने पर अपने आपको उत्कठित करते हुए सूदम कपाय भाव का कुछ अवलम्बन लेकर आप क्षण भर में समस्त कपाय वच के नष्ट करने वाले हागये । (दसवा गुणस्थान)

१६ अनन्तगुणी विशुद्धि का अवलम्बन लेकर सम्पूर्ण मुख्य वपाय वीट वा वमन कर आप शुभ समय क असम्भ्यात प्राप्ति स्थान रूप सापान पक्ति व अद्वितीय गिखामरण हो गये । (बारहवा गुणस्थान)

शरीी चढते हुए क्षण मानवें सातिय अग्रमत गुणस्थान म अक्ष प्रवृत्त नष्ट करण क अपात् उनने धार म शरीी मे प्रवेश करने धान क्षण व परिणामा की शुद्धि अनन अधिन १॥

सकती है। श्राद्धन शपूर्वकरख गुण स्थान के परिणामों की विबुद्धि न तो उठे स्वयं को ध्यान तक कभी श्राद्ध हुब तथा न ही बाद में इस गुणस्थान में प्रवेश करने वाला श्राद्ध क्षयक उठते धाने ही सकता है। नये धर्मिष्ठिकरख गुणस्थान में तो साथ साथ प्रवेश करने वालों के परिणामों की विबुद्धि घबाल ही होगी और यह समानता धाने धदा ही घनी रहेगी। जब गुणस्थान के बाहर कर्म न कौट नष्ट होकर सबके गुणस्थान में मात्र सूक्ष्म लोभ का अद्वय रह जाता है तथा उसके नष्ट हो जाने पर क्षयक क्षीण कर्माय नामक वास्तविक गुणस्थान के बयाम्ब्यात पारित को श्राद्ध हो जाता है।

मरार तथा श्रम-पुष्टत रूप है। ससारी शीघ्रों के परिणामों में शारी श्रमर होने से प्रलत बाँहू नाला प्रकार की धूरिया बनी हुई है — महात्मा पानी मूख विद्वानं मनमान रपीर श्राधि के वेद बने हुए हैं। नये गुणस्थान के बाव यह अस्मानता क्रमात् सुप्त हो घनी एका श्रमान परमात्मा मन बाते हैं, उसके पूर्व ही मानव मानव के बीच श्रमानता के साथ अस्मानता का नी रच्य रहा है ॥१२-१६॥

१७ शब्द शीर श्रय के सक्रमण से युक्त श्रत का धनेक प्रकार स्पश कर श्रापका मन उसी में स्थित हो सक्रमण से रहित हो गया। एक पदार्थ में चित्त को रोकने वाले श्रापके चित्त की शक्ति वहाँ खुलते ही यह अनन्त तेज उचित हो गया। (तेरहवां गुणस्थान)

प्रत्येक बीच स्वमान से श्रकारख ही धनन्त तक का शारी परमात्मा है। मनोश्रमियों के कारख यह अनन्त तेज श्रमन्त हो रहा है। स्पष्ट एव स्थिर पदार्थ बोध उन श्रमियों को शोध देता है ॥१७॥

१८ साक्षात् श्रसम्ब्यात गुणश्रयी विजरा रूप में माता के श्रन्त में श्राकर बिन्दुमे समस्त श्रातिर्या कर्मों को श्रय कर दिया है ऐसे श्राप सम्पूर्ण श्रात्यकलाश्रा के समूह को प्रकट करते हुए श्रन्त गुणी बुद्धि से विशुद्ध श्रात्मतत्त्व हो गये।

१९ उसी समय सहजवीय के प्रकट होने से वह श्रान्त अनन्त तेज उतरछा है जिसके भीतर प्रकट हा रहा अनन्त-अनन्त रूपों में भरा हुआ पूर्ण महिमा वाला विश्व प्रतिनासित होता है।

श्रमोपश्रम श्रम्यश्रमन श्रमन्ताश्रमन्ती कर्माय की श्रमोभना श्रमश्रमयन श्रमन काशिक श्रम्यश्रमन उपश्रम श्रैली श्राधि प्राण करते हुए/चठते हुए धाल बुद्धि के श्रापक में कर्मों की श्राधिक श्राधिक गुणश्रैली निचराम की थी। श्रापक श्रैली में समस्त श्राधिर्मा कर्मों को नष्ट कर श्रापक कर्मत्व श्रापक कर श्रमोप केवली बन जाता है ॥१८-१९॥

२० योगों को नष्ट करने की इच्छा करते हुए भी शो योग फल श्रहण करना चाहते थे ऐसे श्रापने श्रेय कमरज को ह्रस्वत् क्षय करने के श्रिये श्रतिवेग से श्रमने प्रदेशा को फलाते हुए श्रम से श्रित्तरा करते हुए शोक पूरख किया।

२१ पीछे सम्पूर्ण गुरुश्रीलों से सम्पन्न होकर शीलों के स्वामी बन यांग निरोध कर शोभा विवतन कर आप श्रीत्र ही भवादि ससार पर्याय का परिवर्तन कर सादि सिद्ध हो गये ।

तेरहव गुरुस्थान नहीं मर्हंत परमात्मा की प्राप्ति जब अन्तमु पूर्ण भाव शेष रद्द जाती है और नाम बोध तथा वैदनीय कर्मों की स्थिति भविक रहती है तो उनकी स्थिति प्राप्ति कर्म के समान करने हेतु अन्त की आत्मा के प्रवेश बन्ध कपाट और प्रतर रूप से फलकर चौथे समय में लोकपूरण करते हैं, तथा उसी मय से धारिष सञ्चित हो नये समय से शरीर प्रमाण ही खाते है । फिर देह से आत्मा प्रवेशो की अपकर्मण विद्या द्वारा पृथक होता है और सब मर्हंत १५०० शील समूह के स्वामी हो चतुदश गुरुस्थान नहीं प्रयोग केवली बन जाते है तथा अ भा इ ई, 'अ' के सम्भारण विवने सप्त काल बाद देह त्याग सम्भवत कर लोकाप्रवासी सिद्ध परमात्मा बन जाते है ।

ध्यातव्य है कि अमोगी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति लोकपूरण की महान योग सामर्थ्य सम्पन्न मर्हंत ही कर सकते है । दुर्बल मन-बन्धन-काय बोध बाधो को तो समनोपलब्धि होना ही सम्भव नहीं है ॥२-२१॥

२२ अर्ध आप भनत सुख, दशन बोध बीय के सभार से अत्यन्त परिपूरण अमृतसार रूप मूर्ति है और अस्तनित प्रतापवाले आप अकेले अत्य त विस्तृत भविष्यत् काल को व्यटीत करते हुए अथयन्त प्रवर्तते है ।

बीच अपने सब क्षुधादि शेष और अज्ञानादि दुर्बलताओं को जीत कर एक दिन अन्त अनादि अष्टगुरुधारी सिद्ध परमात्मा बन जाता है और फिर कभी इन बोध-दुर्बलताओ से जीता नहीं जाता ॥२२॥

२३ त्रिकाल सम्बन्धी विश्व के रसातिपान से तृप्त आश्चर्यकारक, नित्य उदित बोधवृष्टि वाले तथा क्रियाशील और महिग बीय की विशाल शक्ति वाले आप विरन्तर अनुपम सुख भोगते है ।

बीच सत्तारी ही श्रेष्ठ सिद्ध, पदाथ पवाय का स्वरूप बोध उसे महान तुन्दितदायक है । इस वृष्टि का पात्र विषय-रूपाय मुक्त, सतत क्रियाशील तथा अ बीयवान् जन ही कर जाते है अन्ध जन नहीं ॥२३॥

२४ ऐसा लगता है मानो आप विश्व को बलपूर्वक अपने मे सम्भनत कर रहे है, निश्च रहे है सुरक्षित कर रहे है और उद्दाम (सभ) बीय-बल से गवित वृष्टि धिकास की लीलाओं से विद्या विद्या मे स्वय प्रकट हो रहे है ।

ज्ञाता का अनुपम सुख का व्यापार पदार्थ पदाथ को ज्ञान मे पीने रूप है यहाँ-वहाँ सर्वत्र अपने ज्ञान का साम्राज्य स्थापित करते रूप है ज्ञान रूप मे सर्वत्र उपस्थित होने रूप है ॥२४॥

२५ हे देव ! स्वयं विकसित मेरे चित्त रूपी कली को आप अतिशय विकसित कर, तथा समस्त विश्व को विकसित/स्पष्ट कर जिससे हे प्रभो ! यह मैं ही बलपूर्वक बुद्धि को प्राप्त चित्त के विकास रूप हास्य के द्वारा सर्वमय होजाऊँ ।

चेतना के विकास, निमलता की माप विश्व को अधिकाधिक ज्ञान में आपने विश्वमय होने रूप है । इसकी सम्पूर्यता संभवता में है ।

(५)

१ हे जिनेन्द्र ! सदा उदित अनत विभूति के तेल वाले, स्वरूप में सुरक्षित, आत्मा की महिमा में देदीप्यमान विभुद्ध दखन-ज्ञानमय, एक चेतना को धारण करने वाले तथा विश्व को जालने वाले आपको नमस्कार हो ।

२ अनादि से घेरे अनुभव से बाह्य/नष्ट आपका तेज आपके प्रसन्न होने पर आज [मुझ] दिखने लगा है । इसलिये यह चित्त के अग्र विकास द्वारा महारस को प्रकट करता हुआ मैं हृष से मूढ करता हू ।

जिनेन्द्र स्वरूप आत्मा के अनत तेज को जब तक मानव स्वीकार नहीं करता वह उसकी अनुभूति का विषय नहीं बन सकता । आपमें और युक्ति के बल से जब वह उसे बुद्धिपूर्वक स्वीकार करता है तो धीरे धीरे सचित करों की स्थिति और पाप प्रकृतियों के अनुमान करते हैं पुण्य प्रकृतियों के अनुमान में शक्ति होती है तथा परिणाम स्वरूप हिसाबि पापों की धोर से उन्मुक्तता इत चित्त में निमलता आती है और प्राप्त तेज की अद्ध रूप सम्भवमान उदित होता है । सम्बन्धि हर सख आनन्द की बरखा में नहाता है, उसका हर योग तथा उपयोग चित्त वर्धमान तेज से दीप्त रहता है ॥१-२॥

३ जिनका स्वभाव भाव सरल/भायाचार रहित, अस्खलित है ऐसे निज तत्त्व के जानने वाले पुरुषों द्वारा जो उत्कृष्ट रूप से पूजा जा रहा है तथा जो विश्व व्यापी वभव को प्रकाशित कर रहा है ऐसा आपका यह दुलभ तेज उदित हो रहा है ।

अनन्त तेज के धाम जिनेन्द्र और उनकी बाणी का बहुमान आत्म स्वरूप के जानने वाले सरल परिणामी षड मति जनों को अवश्य होता है तथा इस बहुमान के परिणाम स्वरूप में उन्हें अधिक अधिक सफल में आते जाते हैं ॥३॥

४ हे विश्वेश ! जो स्वतत्त्व से प्रतिबद्ध है उसी में सहृत् (समाविष्ट) है जो चित्त/ज्ञान में प्रकट हो रही है अत्यन्त स्पष्ट है तथा जो स्वयं आपके द्वारा अनन्तता को प्राप्त होकर धारण की गई है ऐसी ये शक्तियाँ किसे विस्मय नहीं करती है ?

अन शास्त्र महापुणियों की बुद्धि विश्रिया बल धीपय आदि विस्मयकारी ऋद्धियों के वर्णन से भरे हुए हैं । य शक्तियाँ आत्मा की स्वभावमूल हैं एव ज्ञान ध्यान-तप से रत्नत्रय के माग में

स्वभावक आशय से इनका प्रकाशन होता है, बाह्य किमी वह चेतन पदार्थों की दासता से तो इन पर बर्बादरख ही बढता है। (जिनेन्द्र का बहुमान/भक्ति तो प्रकारान्तर से आत्मा की ही भरण है) ॥४॥

५ निश्चय से अपन आत्म बभब से अपरिचित तेजवाले पशु को जो आप ह वह ही प्रतिभासित होते है, परन्तु किसी विपान घन की दृष्टि न आप एक होकर भी अनन्तता को धारण करते है।

६ हे देव ! यद्यपि आपके ये गुण अनन्तता को धारण करते ह आर ये पर्याया की सन्ततियां अनन्त है तथापि एक चतन्य के चमत्कार से स्फुरित हाते हुए आप एक के समान ध्रवमासित होते है।

आत्मा अक्रमवर्ती अनन्त श्रुषीं/योग्यताओं/सानर्थ्यों और क्रमवर्ती अनन्त पर्यायों का पुञ्ज है। इनके श्ल बभब से अपरिचित मानव हते अभी अनुभव में आ रहे अल्प से क्षायोपमायिक गुण और वर्तमान पर्याय जितना ही मानता है। ज्ञानी जन ही चेतना की एकता मे पिरोई हुई इसकी अनन्तता को समक पाते है, तथा वे ही जिनेन्द्र और उनकी धारणी की अनन्तरूपता को समक पाते है ॥५-६॥

७ आपकी असीम रूप से बढी हुई तथा विश्व को व्याप रही बोध लता जिसके पत भ्रतमुख है स्वभाव भावों के उछलने रूप ध्रुवित्वीय क्रीडा से अत्यंत सुशोभित हो रही है।

स्व-पर रूप विश्व पदार्थों का जानते हुए क्या हम बहिष्मुख/कपायनिष्ठ ह अथवा अन्तमुख/आत्मनिष्ठ है, क्या हम बाह्य पदाथ-समुह मे सुख्य अवयव रूप स्वय को अनुभव करते है अथवा अपत न ज्ञाता रूप अपनी महानता न बोध से गाराष्ट्रिया सव्ने सब कुछ हमार ज्ञान म-यन हमारा अवयव वरूप है वी समक से हमने उस बुज्जानुभव को निरस्त कर दिया है एक महत्वपुख प्रण है। यदि हम बहिष्मुख है तो ससार/दुख रचना निरन्तर कर रहे है और यदि अन्तमुख है ता दुःख हमे स्वय कर ही नहीं सकता हम भदा ही अपने अकारण मुक्त आनन्द नाक म विबाध न रहे हे ॥७॥

८ तीव्र ज्ञान रूपी वायु की क्रीडा से कम्पित समस्त जगत को मूल सहित उखाडने वाली आपकी यह आजस्वी आत्मक्रीडा मेरे मन को अत्यन्त आर्दाहित मी पर रही है।

९ तीन बाल वी पर्यायों वी माना रूप थह जात जिसकी एव तरण के मूला पून म टबा हुआ विखता है उस अयाध, धीर उद्धत आर दुष्ण वाध सागर वी आर १ तरणित वगत हुए आप चलते ह।

ज्ञाता को ज्ञान की श्रिया दो प्रकार हो रही लगती है। कभी लगता है वह बाह्य पदार्थ जगत को उठा उठा कर अपने ज्ञान में ग्रहण कर रहा है। कभी लगता है सब कुछ उसके ज्ञान सागर में समया हुआ है और वह इस सागर की लहरों में ही मात्र अटोहण-अबरोहण कर रहा है। एक में अभ्यवसाय व्यक्त होता है, दूसरे में सहजता है ॥८-९॥

१० एक दूसरे की सीमा में स्थलित होते हुए भी अपनी अपनी विशिष्ट वस्तुत्व की जो पृथक पृथक सम्पदा रखते हैं, ऐसे ये पदार्थ चतस्य अग्नि की आरती से पवित्र किये हुए आपके ज्ञानतेज में प्रवेश करते हैं।

परस्पर निमित्त-निमित्तिकता प्राणम्य-आत्मन्य सम्बन्ध से पुष्ट जगत के अनन्त पदान अपना अपना कार्य कर रहे हैं और परस्पर मैत्री का उपभोग करते हुए स्वतन्त्र हैं। यह उनका तत्त्व है। सम्बन्ध ज्ञानी मानव जगत को इस तत्त्व रूप में ही ग्रहण करते हैं और अतत्त्व/कुतत्त्व के भवों में पड़ कर ससार/दुःख रचना नहीं करते। जो जन अपने अज्ञान अथवा कुज्ञान से इस तत्त्व रूप की विराधना करते हैं अर्थात् कर्मादय को लक्ष्यनित दोषों को अपना स्वरूप मान स्वयं को अतत्त्व/कुतत्त्व रूप में स्वीकार करते हैं (गरीब, अमीर आदि मानते हैं), बाह्य में धन्य जब, जेतन पदार्थों को भी तबनुसार अतत्त्व/कुतत्त्व रूप में जानते-देखते हैं तथा वसा ही व्यवहार करते हैं वे अन्तर्नीष्ट अपने चारों ओर दुःख रचना करते हैं। सक्षप में अज्ञानी जन जहाँ पदार्थों को विषय-कषाय से दूषित कर ग्रहण करते हैं वहाँ ज्ञानी जन उन्हें ज्ञानाग्नि से पवित्र कर ग्रहण करते हैं ॥९-१॥

११ जो परस्पर मिले हुए, देवीप्यमान, बहुत भारी वजन से प्रकाशमान हैं, अनेक धर्मों से सहित हैं अविनाशी हैं ऐसे आप एक धम में गड़ी दृष्टि वाले व्यक्तियों द्वारा कसे देखे जा सकते हैं।

अनेकांत स्वरूपी आत्मा को समझ लेना एकांत के, नव विशेष के आग्रहदुक्त मनुष्य के बस की बात नहीं है ॥११॥

१२ स्व तथा पर प्रत्ययों से समस्त वस्तुओं की अनन्त पर्यायों की सन्तति रूप श्री उदित होती है। अज्ञानी जनो को उसका कभी वेदन (ज्ञान) नहीं होता है, किन्तु आप उन्हें सम्पूर्ण रूप से जानते हैं।

जगत की अत्येक वस्तु ही अव्युक्त गुण वजन से युक्त है। स्व तथा पर प्रत्यय से इस वजन के नित्य दूतन रूप उमरते हैं। ज्ञानी जन स्व-पर पदार्थों के इस स्वरूप वजन को जान कर परमानन्द को प्राप्त होते हैं। अज्ञानी जन इस वजन के बोध से रिक्त अपने विषय-कषाय के तुच्छ, विनोते जगत में निम्न एवं तुच्छ विनोता जीवन जीते हैं ॥१२॥

१३ परस्पर विमक्त बहुत भारी हीन शब्दावली आपका बखान नहीं कर पाती। यह सुघट द्रव्य की पुष्कल महिमा में उसी प्रकार लीन हो जाती है जसे समुद्र में महान तरंगों की माला।

वरिये समुद्र का सतही परिष्वेप देती है। इसी प्रकार शब्द आत्मा/परमात्मा को बहुत ही शोभा समझा पाते हैं। तदर्थ ही कर अनुभव कर हम उन्हें विशेष समझ पाते हैं ॥१३॥

१४ हे विभो ! विधि और निषेध से रची हुई इस स्वभाव की मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए यह एक आप ही शुक्ल एवं अशुक्ल के समान कभी भी द्वयात्मकता को नहीं छोड़ते हैं।

शुक्ल वरुण/पदाय इत्यात्मक है। वह अपनी अपेक्षा ही शुक्ल है अपने से अधिक शुक्ल की तुलना में अथवा, अन्य शुक्ल पदाय की विवक्षा से अशुक्ल है। इसी प्रकार आत्मा विवक्षित पर्याय की अपेक्षा ही ज्ञानी है, सानन्द है, अन्य पर्याय की अपेक्षा अज्ञानी तथा निरानन्द है। उसे अन्यो के ज्ञान शानन्द आदि का वेदन नहीं होता है इस अपेक्षा भी अज्ञानी निरानन्द आदि है। इस प्रकार आत्मा ज्ञानी-अज्ञानी सानन्द निरानन्द आदि दोनों रूप है ॥१४॥

१५ हो रहे पदाय में अस्तित्व तथा न हो रहे पदाय में नास्तित्व प्रतिभासित होता है। आप अस्तित्व-नास्तित्व के समुच्चय रूप प्रकाशित होते हुए हमें आश्चर्य उत्पन्न नहीं करते हैं।

१६ आप अपने रूप से वतन करते हुए भावरूपता को प्राप्त हो रहे हैं और पर रूप से वतन नहीं करते हुए अभावरूपता को प्राप्त हो रहे हैं। अभाव भावमयता का यह आपका स्वभाव ही है और यह समझने में कठिन है।

मानव अपने अनुरूप, वर्तमान काल में क्षत्र विषेय में किन्हीं जड़-चेतन पदार्थों के साथ प्रसन्न विषेय में व्यवहार करता हुआ वतन करता है। यह उसका भाव तथा अस्तित्व रूप है उसकी आत्मा है। वह अय रूप अन्य काल-क्षत्र में अन्य जड़-चेतन पदार्थों के साथ अन्य प्रसन्न में व्यवहार करता हुआ वतन नहीं कर सकता/नहीं करता है। यह उसका अभाव तथा नास्तित्व रूप है उसकी अनात्मा है। इन दोनों को भलीभाँति चळता से समझ मानव स्पष्ट रूप से अस्तित्व पक्ष का ग्रहण करे तो वह व्यर्थ के विकल्पों और तण्डलित अज्ञानि, सन्देश से मुक्त रहता हुआ अपने काय सम्पादन का शानन्द में सकता है। ऐसे अनात्मयुक्त तथा आत्मनिष्ठ मानव के बाह्य से सकलताम चरण चूमती है तथा अंतरय में शान नीर्यादि आत्म गुणों का द्रुतगति से विकास होता है ॥१५-१६॥

१७ 'यह सदा एक ही है अथवा अनेक ही है इस प्रकार अवधारणा को नहीं प्राप्त होते हुए भी आप स्वयं को अवाचित रूप से धारण करते हैं। वास्तव में वस्तु वृत्तियाँ विचार के योग्य नहीं हैं।

१८ क्रम प्रवृत्त (पर्याय) और अक्रम प्रवृत्त (गुण) भावों के भारी वयव से युक्त आप उन व्यक्तियों द्वारा जिनकी चेतना नित्यत्व में जड़ी हुई है तथा उनके द्वारा भी जिनकी दृष्टि क्षण-क्षण से क्षुब्ध है नहीं देख जाते हैं।

मानव शक्तों से भिन्न भी है, एक भी है। शक्तों के ब्रह्म-गुण-वर्णन उसके अद्यापि नहीं होते, वह सदा ही उनसे अस्पृष्ट रहा है। इस अपेक्षा वह शक्तों से भिन्न ही है। इस भिन्नता के साथ ही शक्तों से उसकी एकता भी है। उनके प्रति किमा गया सदसद् व्यवहार उसे मुचासुच कम वष अथवा निबारा रूपसे फ़िख़्त होता है अतः यह उनसे अभिन्न/एक भी है। पुनः अन्य पदाय जेवाकार रूपसे ब्रह्म होकर उसके ही अभिन्न अवयव/अस्र वष जाते हैं। अपने इन अवयवों को अपने से भिन्न ही मानना अपने प्रति, अपने ज्ञान के प्रति भारी अपराध है। इन जेवाकारों को अपनी आत्मा नहीं मानता हुआ मानव स्वयं को अज्ञान के अचकूप से बाहर निकलने ही नहीं देता। इसी प्रकार, मानव जहाँ आत्मा की नित्यता के नमन से युक्त है वहाँ ही अक्षु अक्षु के परिवर्तमान् नमन से भी समुक्त है। इन विरोधी पक्षों से सम्पन्न स्वयं को तथा शक्तों को समझने में एकान्त स्वभावी विचार विशेष मदद नहीं कर सकता प्रत्युत मान उसका ही आश्रय ही मानव को अज्ञान के गर्तों में धीरे धकेल देता। वस्तु को समझने के लिये हमें सीधे वस्तु के पास जाना होगा और उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर तथा संभव उसे समझना होगा, तथा शेष परिचय के लिये उन आत्म-पुत्रों की शरण जाना होगा जिनके अपने दिव्य बोध से उसको सम्पूर्ण प्रत्यक्ष कर लिया है ॥१७-१८॥

१९ जो केवल ज्ञान सम्पदा से परिपुण्य है, सदा उदित ज्योति स्वरूप है, अथवा पराक्रम जाने है ऐसे स्वतत्त्व के बोध में स्थित आप क्षणिकवाधियों के लिये अद्वितीय साक्षी हैं।

क्षणिकवादी अनित्यवादी है। वह नित्य आत्मा को नहीं मानता वरन् उसकी मायवा प्रतीति, अज्ञा को अविद्या कहता है। अविद्या ही यदि वह है तो नित्य वचनमयी आत्मा की उपासना का कोई सुफल नहीं होगा आदित्य, पर महन्त में इसका महान फल केवल ज्ञान और अथैव पराक्रम आदि रूप में प्रकट हुआ है। अतः अदन्तो ने अपने उपाहरण से एकान्त क्षणिकवाद का सदा के लिये खण्डन कर दिया है ॥१९॥

२० हे प्रभो! निज ज्ञान से मुचोभित अतिशय तज से सम्पूर्ण जगत को प्रकाशित करते हुए भी आप सदा पर के स्पश से पराङ्मुख, पृथक प्रतिभासित होते हैं।

२१ पर पदार्थों से चिदात्मा के पराङ्मुख होने पर भी आपकी अदभुत महिमा को पदाय स्पश करते हैं। उतने मात्र से आपकी चेतना दूषित नहीं होती, क्योंकि वह चेतना तो सदा चेतना ही रही है।

आत्मा अकारण अनन्त ज्ञान-नीयाधि तेज का पुत्र है। पर पदार्थों के स्पश/भोग की लोभुपता, राध-भेद से यह तेज व्यक्त नहीं हो पाता कर्मावरण से मलिन भूमिल हो जाता है। जो अन आत्मतेज की अनन्तता को स्वीकार कर पराव्य पराङ्मुखता को अज्ञानकी दे देते हैं उनके कर्मावरण मष्ट हो लोकलोक म्यापी ज्ञान उच प्रकट हो जाता है। राम-य विहीन ज्ञान स्वत को जानता कमी दोष को प्राप्त नहीं होता ॥२०-२१॥

२२ बाह्य अभ्यस्तता धारण करने वाले में पदाथ्य प्राप्तमें बोधरूपता धारण करते हैं। उस कारण आप अनन्त विज्ञानधन हैं। आप न मोहित होते हैं न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं।

बाह्य पदाथ्यों का ज्ञान में प्रवृत्त होकर ज्ञाता का नागरूप बोध विभव बनता है। बाह्य विभव अनन्त है, अतः बोध विभव भी अनन्त है। जो बाह्य पदाथ्यों में राग-द्वेष करते हैं, उनके स्वप्न/भोग की वृत्ति नहीं खोहते वे भरीभ्रम विज्ञानधन नहीं बन पाते। उनका ज्ञान इन्द्रिय द्वारा से ही योग्य कार्य कर पाता है ॥२२॥

२३ हे ईश ! जो यह बाह्य पदाथ्यों का धनावधुन है वह ही स्पष्ट, तीव्र भाषात से अपनी अद्वितीय चित्त रूप कलिका के विकास को प्राप्त होने के स्वभाव वाले आपके तेज का उत्तजन/संघन है।

२४ हे जिनदेव ! जो बाह्य में प्रमेयों की विशदता प्रकट होती है, वह यह भीतर प्रभाता की विशदता है। तथापि, बाह्यार्थों में भासक्त व्यक्ति द्वारा आपका स्पष्ट प्रकाश देखा नहीं जाता है।

अपने कर्मा पर बाह्य भीतरी धवाध पढने से वह खिल कर धून बनती है वसे ही मानव का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास, उसके रत्नरथ की जागृति बाह्य पदाथ्यों को समझने बाह्य परिस्थितियों में बुधध अकर्म व्यथहार से पढने वाले धवाध से होता है। इतीथिये जिनदेव प्रणीत ध्रापय मे सम्पूर्ण धोकालोक की छह इन्द्रों धात धरुओं को पदाथ्यों की सूक्ष्म-धाधर सव की धर्वा हुई है, तथा इती थिये कर्मभूमि की विपरीतनाधो मे/कधुओं मे धीध माप याना यथा है बाह्य धनुकुलधायो धाकी धोध धूमियो में तही। बाह्य अगत मानव के थिये अलगाध/धिन के धैदान की रक्ति है जहाँ थदि धधुध कधायो धारम्भ-धरिधध, धिधधिये धायो के धनाधधधुन करता है तो धधध-धाधर धरक बना लेता है धुध धधुधधयो/धाधों के धनाधधधुन करता है तो स्वयं रधना कर लेता है धीर ज्ञानान ध लोक के धनाधधधुन करता है तो धरनालगा ही धन जाता है ॥२३-२४॥

२५ जिस प्रकार पदाथ्य जगत के धीध धरिधर्म (धुधधार्थ) की धुधधलता से धीध सम्पदा धरिधत कर नागा धरकार की स्वाध धरम्भरा को ध्राप स्वयं ध्राप्त कर रहे है उस धरकार ध्रापके धधधन का धै विस्तार (धर्धान) कर रहा है।

आधाय के स्तुल्य ध्राप' धो पदाध जगत के धीध विधिन धरिधर्म के कीधल से धीध धधधत कर स्वाध/धान' ध धरम्भरा ध्राप्त करते हैं जहाँ एक धीर सधधधरुध की गधधुधे मे विधधधमान धधुधत है जहाँ धुधरी धीर धध धधधे की मानव की एक धेध धुधधधध का धरकाधन करती धधुधत धमान उसकी धधधनी धाल्या है। वह धाल्या धिध धार्थ से विधि से धधधने धुधधधधध का धधधे करती है धरकाधन करती है, धुधका धिधधधन धध क धध मे धुधे ध्राधध होता है। ॥२५॥

१ हे विमो ! आप बद्धि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं फिर भी सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हो रहे हैं नमन न करते हुए भी अत्यन्त निम्न है अवस्थित होते हुए भी आप्रचय कारक आत्म तेज के द्वारा सब ओर विस्तार से व्याप्त सुशोभित हो रहे हैं ।

आत्मा अनादिलिखन रूप से अनात ज्ञानादि गुण सम्पन्न प्रभु है । उस गुणवचन में कुछ भी कर के वृद्धि सम्भव नहीं है न्योकि वृद्धि का अवकाश नहीं है । तथापि जीव को प्रत्येक धातु द्रव्य इतकी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के प्रति सजक रहना होता है अन्यथा इस गुणवचन पर कमभूति भ्रम जाती है और वह इसके अनुभव/स्पर्श से वंचित हो जाता है । आत्मा स्वभाव से प्रभु है, जगत में कोई अन्य उसका सृष्टा नहीं है न ही सबसे कोई अधिक है अतः वह किसे नमन करे ? तथापि ज्ञान में छोटे से छोटे भणु को भी ग्रहण हेतु सदा तत्पर है इसलिये वह निम्न है । आत्मा प्रवेद्यापेक्षा वेदावस्थित होते भी ज्ञानापेक्षा सर्वत्र विद्यमान है सारे जगत की इच्छा से परिचित है ॥१॥

२ अनादि अनन्त क्रम से युक्त वैभव के प्रभाव से जित्नीने समस्तकाल के विस्तार को रोक रखा है व्याप रखा है जो परिपूरण निजद्रव्य की महिमा में निबचन है अनातन उदय वाले है ऐसे यहा आप सुशोभित हो रहे हैं ।

आत्मा लोकलोक का ही साक्षात् नहीं है वह त्रिकालश भी है काल उसके ज्ञान में समाया हुआ है । उसकी महिमा को काल से कुछ भी जीय हो जाने का खतरा नहीं है, काल की हर करवट उसकी जैव भाव है ॥२॥

३ यह आपका आदि मध्य और अन्त के विभाग से रहित वचन जो सब ओर से ज्ञान मात्र सत्ता से युक्त है और विकार रहित हो गया है समग्ररूप में चेतना की स्वच्छता का आश्रय लेता है ।

आत्मा का अनादि अनन्त गुणवचन चेतना की निवृत्ताभो में निवास करता है । पित्त क कयाय-मतिन होने पर इन के स्पर्श से मानव वंचित हो जाता है-भय होने पर ह्रास पर फूल जाते हैं शीथ काय नहीं करता श्लोच होने पर मतिभ्रष्ट हो जाती है, आदि । स्व पर के स्वरूप ज्ञान न होने मानव को सर्व गुण वचन अनायास ही अनुभूति का विषय बन जाता है और सब कयाय मन कीय हो जाता है ॥३॥

४ पदार्थों की समूह सत्ता आपको भी अपनी महिमा में ग्रहण करती हुई आपस भागी है तथापि इस जगत में वह आपके ज्ञान में उससे उत्पन्न हुई के समान अच्युत तन्त्र समार्द्ध हुई है क्योंकि आपका ज्ञान का अधिकार कुछ भी नहीं है ।

५ समस्त शक्तियों के तथा जगत के ग्रहण से जो गभीर है वह अभिधान (कथन) सत्ता आपके निम्न बोध में स्थित होती हुई आकाश तल में चमकती हुई एक तारा की विडम्बना को प्राप्त होती है।

6 हे विभो! ज्ञान सत्ता निज वस्तु की महानता से विश्व के पदार्थों के बिना ही आप मात्र द्वारा प्रवृत्त करती है, तथा वह कभी भी पर पदार्थों को व्यापती नहीं है, तथापि वे पदार्थ चेतनामय प्रतिभासित होते हैं।

वस्तुबोध के दो स्तर हैं (१) इन्द्रिय-बन्धु का वहिमुख स्तर (२) आगम-बन्धु का अन्तर्मुख स्तर। प्रथम के अनुसार जगत के जड़-चेतन पदार्थ समूह में मानव समुह में ब्रह्म की भाँति तथ्य है उसका सम्पूर्ण जीवन बाह्य परिस्थितियों की अनुकूलता पर निर्भर करता है। उसका तन मन सब बाह्य वेष, काल परिवेश की छाया के रूप में बनता है। वह उनके हाथ की कण्ठुतनी है, उनका वास है उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। वस्तु बोध के इस स्तर पर भीते शक्ति रीति मानव प्रकट पराम्य में भीते है। आगम बन्धु स्तर की अन्तर्मुख दृष्टि का वस्तु बोध भिन्न प्रकार का है। वह साक्षात्कृत्यासन्धे, सब पदार्थों को तथा सकल वाङ्मय को ज्ञानस्थित ज्ञान में समाया हुआ स्वीकारता है। इसके अनुसार मानव को प्रकट लगता है कि एक के बाद दूसरी बोध तरंग उसके बोध समुद्र से, आत्मा की लम्बि से (आधुनिक मनोविज्ञान के शब्दों में उसके अवचेतन मन से) उठ रही है और वह उसके वेदन-संवेदन में भी रहता है। यह बोध तरंग बाह्य पदार्थ जगत का प्रकाशन करती है उसका स्पर्श नहीं करती, और इसका कण कण चेतन है। यह वस्तु बोध मानव को बाह्य से नित्य मुक्त/अस्पृष्ट घोषित करता है, तथा बाह्य में अनुकूल प्रतिकूल को मानव के सम्पर्क, असम्पर्क वस्तुबोध और तदनुकूल आचरण की छाया मानता है मानव को अपना स्वयं का भाग विधाता सृष्टा निर्णीत करता है और उसे अपने वतमान तथा अविष्य के प्रशस्त विधान की प्रेरणा देता है। आगम बन्धु के इन उपायों में इन्द्रिय बन्धु भी स्वस्थ हो जाते हैं और मानव भयङ्गानी बन जाता है ॥४-६॥

७ अथवा, कोई एक पदार्थ की सत्ता पदार्थ मण्डली का उल्लंघन कर प्रथम प्रकट नहीं है। आप चतन्य स्वभाव से समस्त पदार्थ समूह को तद्रूप होते हुए प्रत्यक्ष करते हैं।

८ यद्यपि सब वाचकों के साथ शब्द सत्ता कदाचित् भी पुदगलपने का उल्लंघन नहीं करती है, तथापि वह वाचक शक्ति परमाथ से है देव। आपके चित्त के एक कोने में संचार करती है।

९ बाह्यार्थ का अभाव करने पर अन्तर ग्रथ कहीं है तथा विना अन्तर-अर्थ के बाह्यार्थ नहीं है। निश्चय से प्रमेयशून्य के प्रमाणात्ता नहीं है और प्रमाणाशून्य के प्रमेयता नहीं है।

१० आत्मा में स्थित ज्ञान-ज्ञय की स्थिति हुआत् बाह्यार्थ का निपद्य करने में समय नहीं है। वास्तव में बारीकी के बिना ही ज्ञान में स्पष्ट बनती हुई आकृतियाँ बाह्यार्थों को कहती हैं।

जगत के पदार्थों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक की अन्य विद्या गति नहीं। पदार्थ जब हो चाहे वेतन ससारी हो चाहे परमात्मा यह जगत के अन्य पदार्थों के बीच उनक विधि-नियेव रूप सम्बन्धी में बतन करता है। मानव ज्ञाता है तो बाह्य पदार्थों को जानता हुआ अपने ज्ञान में तटप होता हुआ जाता है। यदि उसे यह तटपता स्वीकार नहीं है उसमें यह तटप होने की श्रुता नहीं है तो उसके ज्ञान गुण का बतन भी समय नहीं है। इसी प्रकार उसके ज्ञातापन के अभाव में पदार्थों की अयना भी काय नहीं कर सकती। पुन वाचक शक्ति मानव की अयनी है पर वह पौष्टिक शब्द के सहारे काय करती है, और शब्द की भी वाचक होने की योग्यता मानव के प्रयोग से काय करती है। अत कहने की आवश्यकता नहीं कि आत्मन्मय रूप कोई पदार्थ हो वह बाह्य के अशुद्ध आत्मन्मय पूवक ही कार्य करता है उन्हें छोड़ कर नहीं ॥७-१०॥

११ विद्या उपयोग के स्फुरित हुए आप सुखादि गुणों द्वारा उसी प्रकार स्ववस्तु में निगमन सुशोभित होते हैं जैसे वाचक-वाच्य भाव के बिना समग्र वाचक के रूप में आप एकता को प्राप्त होते हैं।

१२ क्रम से जाने वाली बहुत भारी विभूति से पूर्ण निरन्तर स्फुरित होने वाले स्वभाव रूप ही आपका बतनशील सहभावी नभय सब ओर एक साथ प्रकाशित हो रहा है।

सयोग केवली मानव का अनन्त गुण/योग्यता समूह एक साथ उनमें उपस्थित है। वे अपनी वाचक शक्ति के उपयोग किये बिना भी एक साथ समग्रवाचक हैं। सब कुछ को जानने की योग्यता से समग्रज्ञाता हैं। त्रिभोक का जीतने के बल से पित्रोक्तनी है। यह उनका अविशिष्ट/निरन्तर रहने वाला/सामान्य रूप है। घट गुणी हानि-सृष्टिरूप स्व प्रत्यय तथा बाह्य आत्मन्मयों के अनुसार क्रमिक पर्याय रचना होती है और अविशिष्ट वे साथ विशेष रूप भी उभरता रहता है ॥११-१२॥

१३ हे ईश ! क्रम और अक्रम से आक्रान्त विशेषों को गौरव करने से अशुद्ध एक सहज, सनातन निवधि इस सत् तत्त्व को आप स्पष्ट रूप से सब ओर से सदा ही देखते हैं।

१४ प्रवेश भेद और अणु भेद से शक्ति समस्त ही अन्तरंग और बहिरंग पदार्थों को सब ओर से देखने वाले आपके में मूत और अमूत शक्ति अणु मात्र उच्छलते हैं।

विद्या सामान्य के विज्ञाप/विद्य की सत्ता नहीं है और बिना विशेष के सामान्य की सत्ता नहीं है। सब विशेषों को बौण्य करते हैं तो वक्त काल से अतीत एक सत्ता मात्र सामान्य की उपलब्धि होती

है। इस सामान्य सत् मान तत्त्व का जीव, पुद्गल आदि रूप विभाग क्रिये जाने पर एक जीव की श्रवण एक गुण की तथा काल भ्रंशना एक समय की उसकी पर्याय की प्राप्ति होती है। सामान्य का ग्रहण धारणा की दक्षन शक्ति तथा भेदों का ग्रहण ज्ञान शक्ति करती है। भ्रान्त जगत को भेदाभेद रूप से निरन्तर जानती देखती है ॥१३-१४॥

१५ अखण्ड सत् से क्रमशः अक्षकल्पना द्वारा भाग भाग्ये सूक्ष्म होता हुआ अंतिम अक्ष की सीमा तक विस्तृत होने वाला आपका अनन्त तत्त्व विभाग सदा प्रकाशमान है।

भाग्य मे त्रियम् रूप मे सत् का जीव और अजीव म जीव का ससारी और मुक्त मे, ससारी का एकैत्रयादि जीवो मे विभाग हुआ है। मजीव का धम अक्षम, प्राकाश काल और पुद्गल मे पुद्गल का स्फुच और परमाणु मे विभाग हुआ है एक परमाणु का उसके रूप रस आदि गुणो मे तथा एक गुण का उसके अविभागी प्रतिच्छेदो मे विभाग हुआ है। उच्चरूप से इन ही सब द्रव्यो की सयोगी अक्षयोगी स्व पर प्रत्ययो से एक के बाद एक विज्ञसा अक्षवा पुद्गल प्रयोग म नियम पुनक बनने वाले पर्याय विभाग की चर्चा हुई है। यह और अन्य भी जो तत्त्व विभाग भाग्य मे हुआ है मुक्ति और अनुभव से उसका पूरा समथन होता है ॥१५॥

१६ अखण्ड सत्ता से लकर बहुत द्रव्य खण्डा तक सबही आप म प्रवेश करते है और वहा ही रत हो जाते ह। वे द्रव्यो के बिना प्रदेश रहित आप म पृथक पृथक सुभोमित होते है।

अखण्ड एव खण्ड रूप अनन्त वचन से पूरा बाह्य विषय ज्ञाता क ज्ञान मे बाध विषय रूप से ग्रहण होता है। द्रव्य और उनके प्रदेश तो बाह्य ही रहते है ज्ञान मे तो तबनु रूप पृथक पृथक उनके अकार बनने है। बाह्य विषय मे द्रव्य की पर्याय नष्ट हो जाती है पर ज्ञान मे उनकी स्मृति चिरस्थायी रहती है। पदार्थो के पास उसकी गुजरी पर्यायो को टिकाये रखन की सामथ्य नही है पर ज्ञान मे अपनी तथा बायो की सबकी ही स्मृति की सामथ्य है ॥१६॥

१७ जिन्होने परस्पर अवतरण किया है ऐसे [अखण्ड] सत्ता और सत् (पदाथ) एक साथ सुभोमित होत है। उन्हे चारो ओर से जानते हुए आपका सामान्य और विशेष के प्रति सनातन सीहाद सुभोमित हाता है।

विषय का प्रत्येक पदाथ सामान्य विषयात्मक है। सत्ता की अक्षना देख तो सब अक्षिप्त है अनेक नही। पदाथ को उसके द्रव्यादि चतुष्टय की अक्षना देख ता वह अन्यो से अकट ही अथक है। इस प्रकार एक साथ पदाथ अन्यो स अक्षिप्त एव अक्षिप्त है। पदाथ पदाथ मे यह भेदाभेद जिनन्त्र के मत मे भवे प्रकार स्वीकृत हुआ है। जहाँ भेद सामय की स्वतंत्रता का समथन है वहाँ उसका अक्षेपन अयो के प्रति उसे अक्षिप्त और मंत्री का पाठ भी पढ़ता है ॥१७॥

१८ हे देव । परस्पर कारण काय भाव से बार बार नाना प्रकार की भ्रवस्था को प्राप्त करने वाले समस्त पदाथ अनन्त होने पर भी आप दृष्टा के ज्ञान में पुन अनन्तता को प्राप्त करते हैं ।

जगत के जीव पुद्गल आदि अनन्त पदाथ परस्पर एक दूसरे के भ्रान्मन्वत/प्रत्यय से नाना रूप होते हुए वर्तन कर रहे हैं । इनका यह वर्तन क्रम कभी रुकने वाला नहीं है, अनन्त है । ज्ञाता के ज्ञान में यह इतना ही नहीं रहता और भी अनन्त गुला हो जाता है । समाचनार्थे यथाथ से कई गुना होती है । साधक का कल्पना साक अनन्तानन्त है, यथाथ तो उसकी तुलना में बहुत छोटा है । एक बात को जान कर मानव उसके समान और भिन्न अनेक ही बातें समझ लेता है, बाह्य के एक वीथके ग्रहण से ज्ञान में पेढ खडा हो जाता है ॥१८॥

१९ इस लोक में मय पर्यायो और व्यञ्जन पर्यायो द्वारा अनन्त बार विदीया किये जाने पर भी जो स्वरूप सत्ता द्वारा भाट रूप से नियमित है वह सम्पूर्ण द्रव्य आपके ज्ञान में स्पष्टता को प्राप्त होता है ।

प्रत्येक द्रव्य के गुण नये नये रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं तथा उसके धाकार बदल रहे हैं । इस सब परिवर्तन के बीच वह वह ही रहता है, उसका निश्चयना नष्ट नहीं होता । द्रव्य का स्वरूप व द्रव्य स्वय छोड सकता है व अन्य कोई उसे नष्ट कर सकता है । द्रव्य अपने स्वरूप की सीमा में ही वर्तन करता है उसका उल्लंघन कभी नहीं करता इस बात को जानी जन भले प्रकार जानते हैं ॥१९॥

२० पर्याय द्रव्य को छोडने में समथ नहीं है और द्रव्य भी पर्याय नहीं छोडता है । स्कन्ध बने हुए पुद्गल भेद को नहीं छोडते है तथा पृथक द्रव्यो में रहन वाला सत एकता को नहीं छोडता है ।

जगत में जहाँ भी भेद है वहाँ अभेद का सूत्र अभवय विद्यमान है तथा जहाँ भी अभेद है वहाँ भेद भी विद्यमान है । केवल भेद अभवा अभेद एक असत् कल्पना मात्र है । उदाहरण के लिये, पर्यायो में यदि भेद है तो उनके बीच द्रव्य की एकता व्याप्त है द्रव्य एक है जो पर्याय उस नाथा रूप दे रही है माना परमाणु माना रहते हुए ही स्कन्ध की एकता धारण करते है, तथा जीव पुद्गलवति द्रव्य यदि जगत में अनेक है तो सत् होने से वे सब एक है ॥२०॥

२१ अभेद और भेद ज्ञान से दुर्गम बहुत भारी अगाध, धड्डुत तत्त्व के माप में सम्पूर्ण सीमा में स्थलित न होने से आकुलता रहित आपकी ही दृष्टियाँ सब और विचरणा करती है ।

२२ अभिन्न और मिन्न रूप से स्थित समस्त पदाथ समूह का सदा प्रत्यक्ष अवलोकन करने वाला आपका यह आत्मा प्रकट अभिन्न सद्रूप होता हुआ भी अनन्त पर्यायो के नाना वचन से सम्पन्न है ।

जगत के अपने तथा धर्मों के भेदाभेद मूलक स्वरूप को समझना, अस्खलित रूप से जानना, देखना मानव को सम्पूर्ण विषय का उसके भेदों सहित अवलोकन करने वाला परमात्मा बना देता है। किन्तु भेदाभेद मूलक यह वस्तु स्वरूप समझ लेना आसान नहीं है। मानव अधिकतर भेद धारण करने का एकांत पकड़ कर बैठ जाते हैं और परिष्कृत भ्रमानी सुख उसारी बने जाते हैं ॥२११-२२॥

२३ जो अनाकुलता आदि अपने लक्षणों से सुखादि रूप निश्चयवस्तु की हेतु है पुष्कल है उय ज्ञान से प्रकाशित है ऐसी आपकी विभूतिया एक साथ विलसती हैं।

आत्मा योग-उपयोग रूप दशन-ज्ञान-चरित रूप ज्ञान-दशन-सुख-वीर्य-दान लाभ आदि रूप शक्तियों के बन्ध से सम्पन्न प्रभु है। तैक्या ज्ञानी जन ही इन्हे समझ पाते हैं। वे शक्तियाँ यदि स्वयं को धरवा अन्यो को आकुलता उत्पन्न करते हुए बतन पच्छी हैं तो अपने पर कम मेल की वृद्धि करती हैं तथा यदि स्वयं में तथा धर्मो में निराकुलता का विस्तार करती हुई बर्तन करती हैं तो मानव को अनन्त सुख के समुद्र रूप उसकी आत्मा की उपसर्गि कर देती हैं ॥२३॥

२४ लय होते और प्रकट होते समस्त अन्तरंग और बहिरंग बन्धन को प्रकाशित करनेवाले, पापनामक विज्ञानधन समूह रूप आप उदित रहते अन्यो द्वारा आच्छादित नहीं होते।

स्व-पर रूप पदाय जगत् का प्रकाशित करने वाला ज्ञान पाप का नाश करता है। ज्ञान के उदित रहते कोई धर्म्य जड़ या धेतन पदाय मानव को हीन-वीन भयनीत नहीं कर सकता। भाति भाति के राग-द्वेष हीनताय, बुधतलताय और दोष स्व-पर पदायों में स्वरूप के प्रति अज्ञान से मानव में उत्पन्न होते हैं ॥२४॥

२५ हे प्रभो! अत्यन्त देदीप्यमान तप के द्वारा सुखाये हुए मुझ इस प्रकार तेज से प्रज्वलित करो जिस प्रकार यह मैं अपने आपको, आपको और सकल चराचर विषय को चारों ओर से रगड़ कर प्रज्वलित करता हुआ प्रज्वलित हो जाऊँ।

रत्न-रूप नष्ट करने प्रभाव, शक्तिय आदि दूर कर योग उपयोग को छड़, अकर्म बनान हेतु मनीषीजन भाति भाति के उग्रतप करते हैं। तप के ये फल प्राप्त करते हुए वे स्वयं के अहंतादि परलक्ष्या के चराचर के स्वरूप का चिन्तन मनन ध्यान करते स तत्पर होते हैं और कर्मचरणा का लय कर फल मानी परमात्मा बन जाते हैं। वे जानते हैं कि उनके तप से प्रथवा प्रकृते जानाम्यात् उ अमीच्छ चिद्धि सम्भव नहीं है ॥२५॥

(६)

१ असत् प्रवर्तियों की जड़स्वरूप बहुत भारी ससार के मूल कारण को क्रिया क द्वारा नष्ट करने वाले, बढ़ते हुए शील समूह से युक्त आप द्वारा आपके सकल क्रिया कलाप उत्तम शील से युक्त किये गये।

मानव याग तथा उपयोग के क्रिया-व्यापार के अतिरिक्त कभी भी कुछ भय नहीं करता। वे कषाय-बलेष से पूर्य तथा हिंसादि पाप रूप होते हैं तो ससार/बुल की रचना से मानव भीतर बाहर सबल उत्पीडित होता है। यदि वह बुल से मुक्ति चाहता तो उसे अपने प्रत्येक योग उपयोग के व्यापार का समा श्रुतता, श्रुतता आदि चारित्रिक गुणों से युक्त करना होगा ॥१॥

२ उत्कट वराम्भ में तत्पर चित्त के द्वारा समस्त भोगों को छोड़ कर जो निस्पृह थे, जो तप रूप अग्नि में अपने जीवन को होम रहे थे तथा जन्म-मरणा के चक्र को नष्ट करने में उत्सुक थे ऐसे आप अत्यन्त सुयोभित हुए थे।

इन्द्रिय विषय भोगों की लिप्सा जन्म-मरणा रूप ससार के बीच शालती है। बिसे बन्ध मरणा के चक्र से मुक्त होना है उसे विषय भोगों से विरत होना होगा। इस प्रकार यह नये कर्मों के आश्रय का क्षय करेगा। पूव संचित कर्मों की निर्जरा करने हेतु उसे बाह्य-आत्म्यांतर तप का माग अपनाना होगा। तप रहित माग विषय विरक्त मानव मे तेज की वृद्धि नहीं होती, तथा विषयों से विरक्त न होकर जो जन बाह्य-अभ्यन्तर तपो का आचरण करते हैं वे तपो से अभित बीच सम्बन्ध को विषय भोगों से बन्ध कर जन्म-मरणा के चक्र को बीच ही करते हैं, उसे तोड़ नहीं पाते।॥

३ हे विभो! अनादि से चलते आये ससार माग को शीघ्र ही छोड़ कर आप मोक्षमाग पर चलने लगे। आप ससार से मुक्तकर वहुत भारी डूरी पार कर किसी तरह मार्ग को प्राप्त हुए।

ससार मिथ्या दशन-ज्ञान-चारित्र्य रूप है तथा मोक्ष सम्बन्धन-ज्ञान-चारित्र्य रूप है। दोनों की बरतपर विपरीत दिशा है। अनादि से जीव देह और विषय भोगों से लिप्त हो कर्म बांधता और उनके परिष्कार स्वल्प जन्म-मरणा रोग-शोक आदि दुःख भोगता था रहा है। जो जन इस दुःख रूप ससार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें विषय विरक्तिपूर्क विविध तपो द्वारा आत्मवेब को आवृत कर रही कम शक्ति को काठना होगा। सम्बन्धन-ज्ञान-चारित्र्य की विधा में निरन्तर इस प्रकार कदम दर कदम करते मानव वे एक दिन मिथ्यात्व को गल जाने से अज्ञा और ज्ञान सम्पन्न हो पाते हैं, तथा फिर एक दिन चारित्र्य के कषाय रहित नियम होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥३॥

४ जिनका धय अधर्ष्य था, जो अष्ट ब्रह्म पथ में अकेले विहार कर रहे थे, जो आकुलता से रहित थे ऐसे आपको उद्दण्ड, क्रूर, कषाय वस्तु किंचित भी तिरस्कृत नहीं कर सके थे।

आत्मा इस लोक में छोटे ब्रह्मों के बीच अकेला है। देहादि बाह्य पदार्थों में अधर्ष्य, मरणाव से उसके कर्म बच हो ससार की रचना होती है। ससार की दुःख रूप रचना से मुक्त होने हेतु मानव को इस अधर्ष्य मरणाव को त्याग अकेले आत्मा की महिमा में आश्रय लेना होता है और देह पर धन्यपात होते भी निष्कष धय धारण करना होता है। बाह्य में विपरीत हो रहे मानव, विषय आदि किसी के प्रति दीनता धय, क्रोध आदि दुष्ट कषाय माग का अनुभव न कर जो महापुरुष समभावी बने रहते हैं, वे ही अपने कम बचन धे" पाते हैं ॥४॥

५. आत्म विशुद्धि बढ़ानेवाले तपा के द्वारा बलपूर्वक अधिक मात्रा में कर्मों को निर्जीए करते हुए आपने प्रबल उदयावली को बार बार कम निपकों से पूरा और खाली किया ।

बढ़ कम उदय म आकर ही निर्जीए होते हैं । यदि वे अपने समय पर पक कर उदय में आते हैं तो यह सविपाक निचरा है । इस प्रकार जितनी कर्मों की निचरा होती है उतने ही कर्मों का जीव आश्रव बंध भी कर लेता है और यह कम बंधन से मुक्त नहीं हो पाता । मुक्त होने हेतु मुनिबन कर्मों को उनके काल के पूव ही बाह्य-अभ्यन्तर उग्र तपो द्वारा परीपह और उपसर्गों के बीच निष्कप रह कर पका देते हैं और जगल में अक्रेते, निवस्न रहते हुए इनके उदय के मव द्वार खुले छोड कर इन्हे अपने आत्म प्रदेकों से विचा कर देते हैं । जो देह की सुरक्षा सुविधाओं में जीते हैं वे इस प्रकार अविपाक निचरा न करने के कारण कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो पाते ॥१॥

6 क्षपक श्रणी पर आरोहण करने वाले आपने अत्यन्त तीक्ष्ण और कभी स्खलित न होने वाली एक धारा रूप अक्षण्ड उत्साह से युक्त सुख प्रहारों के द्वारा कषाय रज को प्रतिक्षण नष्ट किया ।

7 ऊपर-ऊपर बढती हुई परिणाम पक्ति से निमल होकर जो वराम्य विभूति के समुख हैं तथा जो कषाय को नष्ट करने में अत्यन्त निष्ठुर हैं ऐसे आपने बाध और सूक्ष्म कृष्टियों को नष्ट किया ।

८ हे जिनेन्द्र ! सब और से अनन्त गुणी विशुद्धियों से परिणमन कर जो अद्भूत प्रकाशशाली थे तथा जिन्होंने राग की लालिमा को नितान्त सूक्ष्म कर दिया था ऐसे आप क्षणभर में क्षीए कषाय भवस्था को प्राप्त हो गये थे ।

९ हे जिनेन्द्र ! आप कषाय को नष्ट करने से सौष्टव को प्राप्त हुए साम्प्रदायिक आश्रव की सीमा को लाघ कर अन्तिम ईयपिथ आश्रव को प्राप्त हुए और स्थिति और अनुभाग बंध से रहित उज्ज्वलता को प्राप्त हुए ।

१० धीरे धीरे समृद्ध होने वाली उद्यम रूप सम्पदा द्वारा जिन्होंने क्रम क्रम से युक्ति को निकट कर लिया था ऐसे आपकी प्रसस्त चित्त की भूमियाँ पाप कालिमा से रहित हो ह्य की खिली हुई कलियों से प्रफुल्लित हो गईं ।

११ आपकी मन रूपी कली के समता सुषा रूप आनन्द के भार से पीडित होकर (बवाये जाकर) अत्यन्त विकसित होने पर विश्व के उदर म दीपक की स्पष्ट लीला को प्राप्त कर कवल्य उत्पन्न हुआ ।

१२ सम्पूर्ण वस्तु स्थिति को जानकर समस्त कतृत्व से निश्च्युत होते हुए आप एक चित्त श्वातु की वृद्धि से विस्तृत समस्त विज्ञानधन हो गये ।

जनाचार्य किसी भी जड़ अथवा चेतन शक्ति का जगत का नियन्ता/सृष्टा स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार सिद्ध परमात्मा ज्ञाता-श्रुता है जगत के नर्त्ता नहीं हैं। जड़ तथा चेतन सभी पदार्थ स्वयंसिद्ध अनादिनिचन सद् हैं। कोई पदार्थ किसी 'य' का ता कर्ता/मृष्टा है ही नहीं स्वयं के भी अस्तित्व ही उसने रचना नहीं की है। जीव के असम्भ्यात प्रदेण नामादि अनन्तगुण वक्त्र एव नियमबद्ध स्व-पर प्रत्यय से वतन करता परिष्कृत स्वभाव भी उमन रक्षक नहीं रचा है। इस प्रकार अद्वैतिय सभी पदार्थ द्वन्द्व रूप से ध्यान में पुण्ड है किसी को किसी अन्य में काई अपेक्षा नहीं है कोई भी किसी अन्य पर धारित नहीं है। पर्याय में सभी अपने गुण वगव ने पुन पुन स्वयं में लये हैं परिष्कृत कर रहे हैं। इस परिष्कृत में परस्पर अवलम्बन को अवकाश है प्रत्युत यह परिष्कृत परस्पर अवलम्बन पुनक ही होता है। तथापि, यह बहुभाग महज है जितने आत्मन् एव आत्मन् सन्नत हा उतना ही सहज है। जो महामास्वर मूढ वा सोनन की आशयकता नहीं कि मैं जगत को प्रकाशित करू स्वयं को प्रकाशित करता हुआ वह सहज ही जगत के प्रकाशन में आत्मन्व हो जाता है उसे ही महाज्ञानी शीतारागी सत अथवा रचाए करते जन जना के कल्याण में अवलम्बन बन जाते हैं तथा जने क्षीण या टिमटिमाता जुगनु प्रयत्न कर भी किसी अन्य को वस्तुतः कुछ भी प्रकाशित करने समथ नहीं होना पराधर्म बुद्धि रजन भी अज्ञानी बुवसवति शोण प्रत्य का क्या उद्धार करने ? जो अथवा ही उद्धार नहीं कर सका 'मकी शय' के उद्धार को चेष्टा करने सफल हो सकती है तथा जो आत्मउद्धार में सफल है सफल है उनके चारों ओर आनन्द और आनन्द का प्रवाह करने नहीं उमड जायगा ?

यह वस्तुस्थिति सब ही कष्टवुद्धि को अनावश्यक कर देती है और मानव के मन्मुख स्व-पर का/लोकालोक को जान में सनेटने पात्र तज स जगमगत अपने स्व में मन् होने और इस प्रकार उस शोना बनाने वाले धारिया कर्मों का एव कर बन का एक मात्र लक्ष्य स्थापित करती है, जिसकी सिद्धि में शेष सब ही स्व-पर हित स्वतः सिद्ध हो जात है। सब आत्मन् परिष्कृत का स्वामी महासत्त्व सयमी जन जब इस प्रकार निश्चित हो जान ध्यान में अक्षय रूप से एकाग्र होव है तो उनका चित्त उत्साह तथा आत्मन् की विभुद्धियों से भर जाता है चारा और ज्ञान की धारि आत्म पुण्यो का तेव फूट पडता है कपाय मल बाहर से सूदन हो जाता है आर फिर समाप्त हो सयमी क्षीण कपाय के बाहरव पाये पर आरोहण कर जाता है तब महान स्निग्ध साता रूप कम वषणाओं का एक समथ मान के लिये आत्म और फिर उलय का गलला आरम्भ हो जाती है। कपाय शय के साथ ही सब आत्मप्रवर्द्ध से आनन्द का दूर उभरता है और उस महापुरुष का चित्त केवल ज्ञान की अनन्त शोषि से दीप्त हो उठता है।

ज्ञान ध्यान के द्वार से क्षणक श्रेणी चढ केवल ज्ञान की सिद्धि करने वाले महापुरुषों का उदाहरण मानव को सतत प्रेरणा कर रहा है कि वह स्व-पर रूप साक्षात्कार के स्वरूप के प्रति जाने उनके वागवश में सब का जागरण है ॥६-१२॥

१३ उदनन्तर आयु के क्षीण होने पर निर्जीव होने से वाकी बचे हुए शक्तिहीन कर्मों को समाप्त करते हुए आप अनन्त प्रदू त सिद्धत्व को प्राप्त हुए और विभु ज्ञान रूपी उत्तम भवन में निवचल हो गये।

१४ एक जतन्य मातु रूप होने पर भी वीर्यादि गुणों ने आपकी समग्रता को किया। इस अंगत में कोई भी द्रव्य आपने वस्तुत्व को छोटकर पदार्थों के साथ एक रूपता को धारण नहीं करता।

१५ अपने वीर्य की सहायता के बल से अत्यन्त दृढ अपने सम्पूर्ण धर्मों की मात्रा को देखते हुए आपने अत्यन्त धर्मों की उत्कृष्ट मात्रा को धारण करने वाले तीनों अंगत ही देख लिये।

१६ तीनों कालों में अकट अत्यन्त पर्यायों के समूह से युक्त समस्त वस्तुओं के साथ समान रूप से परिष्करण करने वाले एक कवच रूप होते हुए आप विषय से अत्यन्तरूपता को स्वयं प्राप्त हुए हैं।

१७ हे देव ! यहा समस्त पदार्थ समूह में जो कुछ भी हो रहा है धाने होगा प्रथमा पक्षे हो चुका है वह सभी ज्योति स्वस्व प्राप्त में स्वयं एक साथ प्रविष्ट हुआ सुशोभित हो रहा है।

१८ आत्म पराक्रम से चरचर अंगत को जानने वाले तृष्णा रहित प्राणकी ये चैतन्य किरणें स्वाभाविक तृप्ति से भरी होने से पर पदार्थों से हट कर आप में भ्रजकला रही है।

अर्हन्त परमात्मा प्राणु एकत्र कर्मसाहार, गीह्वार तथा रोगादि से खीन परज्योतिरक देह में निवास करते हैं। प्राणु समाप्ति के साथ मात्र जीव प्रादि सभी प्रजातियां कर्मों के सम्पूर्णतया समाप्त हो जाने से वे सभी देह धारण न कर मात्माय मत्ता विरचते हैं। यह सिद्ध अत्यन्त महत्त्व है। उनका रहन केषव अर्हन्त को ही जाता है, अन्य किसी के वे प्रत्यक्ष नहीं होते। अविद्यम देह के धारण से वे धीमात्र से अत्यन्त काष्ठ एक प्रविचय विरचते हैं।

अवेशापेक्षा सिद्ध परमात्मा लोक के अत्यन्त अल्प सिद्धाजय में विरचनगत है तो ज्ञानादि गुणों की भी उत्कृष्ट अत्यन्त धर्मों प्राप्त है। अत्र ज्ञानादि गुणों की अत्यन्त एव अतिवृत्ता की तो चतुर्दि के दिग्ग जाको ने वे अटक रहे थे। सभी कुछ तब नीचा जगन्' वा अत्र तब कुछ समग्र है सम्पूर्ण है। कर्म मोक्ष का क्षेत्र हटकर अत्यन्त की इत समया का अत्र वीर्यादि धारणगुणों को है।

जीव स्वयं तो अत्यन्त प्राणु रूप से वर्तन करता है उपयोग की मक्तिवताया अथवा विचरताओं में बीजा है। जब वह रात्र इव दिग्ग-अत्र प्रादि अमानकताओं की मक्तिवता में बीजा है तो उसके वीर्यादि गुण मात्रा कम कमरत्मान कर विविध कुर्वितियों की रचना करते हैं, तथा जब जीव अत्यन्त की मक्तिवता की दृष्ट कर उपयोग को अत्यन्त से अत्यन्त करता है तो वीर्यादि गुण अत्यन्त जीव की कुर्वितियों/धीन धर्माओं को अत्यन्त करते हुए अने विविध अर्थियों से सम्पन्न करते हैं, अत्यन्त रक्षा की रचना करते हैं और अत्यन्त से सिद्ध अत्यन्त की अत्यन्तता की रचना करते हैं। अत्यन्त

के लोक में जीव जिस शरीर रचिवात् होता है वीर्यादि गुण उस उसी रूप में बाब दत्त है। सुनिश्चय का धारण करने में मन भटक जाने पर वे उन्हें धारण करने में सट बना देते हैं तथा सट में सामायिक करते हुए प्यास से पीड़ित हो पानी में मन भटक जाने पर उस भटक बना देते हैं। वही मति होती है जीव के वीर्यादि गुण उसकी वही मति की रचना में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार जीव की सुगति दुर्गति बढ़ तथा मुक्त दशा उपयोग की मलिनता या निमलता की छाया रूप में स्वयं जीव के वीर्यादि गुण करते हैं। यह कार्य वस्तुतः पौष्टिक कामए धराया नहीं करती है, वे तो मात्र आलम्बन बनती हैं। उनका आशय वय जीव में वीर्यादि गुणों में उपयोग दशा में अनुरूप किया है। पुद्बल धराया जीव से मित द्रव्य है। जीव के आत्मभूत वीर्यादि गुण उपयोग की अवस्था के अनुकूल कम-नाकम की रचना करत हैं या छह हटा दते हैं।

जस जीवगुण जीव में उपयोग की निमलताया मलिनताओं के अनुकूल उस समय या अवसर करता है, मुक्त परमात्मा अवस्था छान्दस्य ससादी रूप देने में काय करता है वने ही स्वयं उपयोग के वतन में भी वह सहाय्य करता है। पुद्बल मानव का घम ध्यान ही कठिन बात है, मुक्त ध्यान ता उसक समय है ही नहीं। पुद्बल मानव तो हूँ छोटी बात में कपाय में वेदन का बाध होता है। कपाय का श्रिकामिक उपसमन कर क्षया निमयता भादि श्रष्ट आत्मगुणों का वेदन/अनुभव/अवलोकन ता वीयताय मानव क ही वय की बात है। जीवन के प्रत्येक अवसर में विपरीत परिस्थितियों में परीपद्धी शरीर उपसर्गों के बीच जा जन समा मुद्रता श्रुतता निमयता निश्चितता आन-वयवता भादि श्रष्ट आत्मगुणों का वेदन अवलोकन कर पाते हैं वे ही एक दिन सोकालोक का अवलोकन करत धास सबक परमात्मा बन जात हैं।

मानव जब जिस पदार्थ को जानता है तब उसकी चतना/वह उस पदार्थ के अनुकूल वेगान्कार परिष्कमन करता है। अथव्य इस प्रकार ताना जयावार रूप परिष्कमन करता रहता है। सबक परमात्मा एक साथ ही सर्वाकार अनन्तकार परिष्कमन कर अनन्त ही हो जात है। अय प्रकार में कहे तो पदार्थों के शब्द रूप भादि द्वित्रय द्वारा से मानव को अपने में प्रवेश करते लगते हैं। सबक के तीनों कालों के समस्त पदार्थ ही एक साथ इस प्रकार प्रवेश करते हुए सुशोभित हात हैं।

अपने अनन्तवीय क वन में अनन्त परमात्मा एक साथ ज्ञान में त्रिकाल त्रिलोक के पदार्थों का प्रवेश करान हुए अनन्त रूप हा रह है तथापि तृण्णा रहित वीतरागी होने से वे वतन्य किरणों के मापार में ही मुक्त रहते हैं वे ही उह अवधि में मन त्रिय रहती है शरीर उन्ने जगत के किसी पदार्थ से रण-प नहीं होता। निवल अथव्य की भाति किसी पदार्थ के प्रति अपने पराव का सब श्रष्ट अनिष्ट का भाव उनमें उदित नहीं होता। पदार्थों के सानिध्य से किसी प्रकार का गौरव या दीनता का अनुभव न होकर वे ता सबक आत्म महिमा में मग्न रहत हैं उससे कभी अ्युत नहीं होते। जगत के पदार्थों के निवृत्त तीक्ष्ण ज्ञान के बीच आत्म महिमा में अच्युत रूप से स्थित रहना ही मोक्ष स्वल्प है तथा मोक्ष माय है ॥१३-१५॥

१६ सामान्य की अनन्त नहर के समूह से अपने अस्तित्व की लता को सींचते हुए अपने अन्य के अगोचर ऐसी त्रिकाल व्यापी सम्पूर्ण ही आत्मा को आत्मा द्वारा अनुभव किया।

२० अनन्त रूप से खण्डित आत्मा के तेष को परिपूर्ण रूप से आत्मा की महिमा में सकोचित करते हुए आप आत्मा में अपनी शक्ति के व्यापार से इस अनेक रूपता को प्राप्त आत्मा को विविष्ट रूप से देखते हैं ।

२१ हे जिनैन्द्र ! ज्ञाता और नय के भेद से अखण्डित वभय वागे ज्ञान मात्र को प्राप्त हुए अगाध और गम्भीर आत्म किरणों से युक्त अपनी तीक्ष्णता को आप रच मात्र भी नहीं छोखते हैं ।

२२ अनन्त रूपों को स्पष्ट करने वाली शान्त तेष से युक्त प्रकट प्रभावशाली आपकी आत्मा मे प्रस्फुरित होने वाली चतन्य की एकता से सहित, सब ओर से तीक्ष्ण अनुभव से युक्त आपकी ये शक्तिया स्फुरित हो रही हैं ।

आत्मा ज्ञान दर्शन आनन्द वीय अना मृदुता, ऋदुता नियमता विराजुलता आदि युक्त सम्पन्न है । यदि मानव अपने मन वचन काय योग की प्रत्येक क्रिया मे वेदने-दाने रूप उपयोग के प्रत्येक व्यापार मे अपने आत्मयुगो का ही अधिकाधिक वेदन करता है और कभी भी आत्मघाती क्रोधादि कषाय दुर्बलता पराभवता हीनता लुब्धता आदि भावों को अपने चित्त मे प्रविष्ट नहीं होने देता तथा इस प्रकार अपनी आत्मा का शुधो की सामान्य गहूर से निर्वाच निरन्तर अमृतसिचन ही करता है तो उसकी हावावि आत्म शक्तियों का विकास होता चला है और एकदिन वह लोकालोक का शायक बन अपनी अनन्त ज्ञावादि शक्तियों को प्रकट अनुभव करने लग जाता है । अन्य जनों को ऐसा महापुल्य बख्श मे विविध्य चष्टिगोचर होता है । वे नहीं जानते कि वाणी से मीन और काय से स्थिर यह महापुल्य वस्तुत अपने तीक्ष्ण ज्ञानादि शक्तियों के व्यापार मे निरन्तर प्रवृत्त हैं लोकालोक को जानते हुए अपनी अनन्तरूपता का वेदन कर रहा है तथा उसके बीच ही अपनी चतन्य की एकता का ज्ञानमय आनन्दमय एव अनन्त शक्तिमय अपनी अखण्ड महिमा का शान्त तेष से युक्त अपने प्रकट अवाप का वेदन कर रहा है, यह आत्म महिमा के स्पर्श मे सतुष्ट है और इसे अन्यो के गोचर होने की कोई शार्काशा नहीं है तथापि इसकी देह वाणी और चरित हो रहा सुख कामण्ड तबस प्रभाव योजनो तक इसकी महिमा का विस्तार कर रहा है बरबस जब चेतन को चराचर को इसकी महिमा मे बुवा रहा है छोटे बट सभी को परस्पर मैत्री और शान्ति का पाठ पठा रहा है ।

बाह्य पदार्थों के ग्रहण से बनने वाली ज्ञेयाकारो की भावात्मता ज्ञान को खण्डित नहीं करती खण्डित हो राग-द्वेष करते हैं धीतराम आत्ममहिमा मे स्थित ज्ञाता के तो यह सब तीक्ष्ण ज्ञानमय आत्मा का ही स्वर्ण है ॥११-२२॥

२३ हे ईश ! जो इस जगत में अनन्त विधान रूप इस अनन्त आत्मा को अपने आपके द्वारा विषद्वित कर रहे हैं तथा उस प्रचण्ड सचद्वन के कारण्य बिनका आत्मशक्ति समूह हृत्पूर्वक प्रकट हो रहा है ऐसे आप स्वय सुगोभित हो रहे हैं ।

२४ स्वल्प में सुरक्षित, आकुलता रहित, परकी अपेक्षा से शून्य तथा परिपूर्ण स्वानुभव मात्र के गोचर आपकी मे आनन्द परम्परा की मालाय निरन्तर जल्लसित हो रही है !

आत्मा अनन्त वीर्यादि शक्तियों का पुत्र, त्रिकाल लोकालोक का शायक अनन्त विज्ञानधन है। ज्ञान में नाना रूप रमण्य पदार्थों के विश्लेषण, संश्लेषण द्वारा उनके धनेशत स्वल्प के प्रहण आदि रूप व्यापार से मानव की विज्ञानमयता का ही विकास नहीं होता बल्कि उसकी सुख वीर्य दान, लाम, भोग, उपभोग आदि सभी आत्मशक्तिवा उत्लसित होती है पुष्ट होती है। ज्ञान की हर कला के साथ आनन्द का प्रवाह उमड़ता है। ज्ञान में पदार्थों का यह विश्लेषण संश्लेषण और अन्य प्रकार का व्यापार सब ही आनन्द, वीर्यादि आत्मगुणों के आधाररूप रूप होता है जब कि मानव पद्माम धनित आकुलताय छोड़कर स्वाभयी बने, स्वल्प से टिके और स्वय को अन्वो से अस्पृष्ट एवं सुरक्षित अनुभव करे। पराश्रय किसी प्रकार का हो, मानव को बीना बनाये रहता है। स्वय को अन्वो के आश्रित मानते आत्म आधाररूप नहीं हो पाता ॥२३-२४॥

२५ लोह पिण्ड के भीतर प्रवेश करने वाली प्रचण्ड अग्नि के समान आप इस भावना के द्वारा बलपूर्वक मेरे भीतर प्रविष्ट होते हुए मेरे गुणों को ज्ञान भी जो एक चिन्मय नहीं कर रहे हैं यह मेरे ही जडता है।

जिनेन्द्र के गुण कीतन उनकी शक्ति भावि से हम नाना प्रकार उहे अपने हृदय के आसन पर विराजमान करते हैं। जैसे अग्नि के प्रवेश से लोह पिण्ड तप्त हो जाता है हमारे भी अज्ञान अज्ञान, कषाय वीर्यात्पता भावि रूप बल सप्ट होकर ज्ञानादि सभी आत्मगुण नियमत चिन्मय वीर्यमान हो जाने चाहिए। यदि यह नहीं होता है तो वेध हमारे ही प्रमाय और कषिण्य का है आत्मविश्वास और छड निष्ठा से कभी का है। यदि हम निष्ठापूर्वक जिनेन्द्र के माहात्म्य को हृदयगम्य करने तो अवश्य ही यह हमें चिन्मय, स्वल्प निर्दोष सेजोगम्य कर देगा ॥२५॥

(७)

१ हे देव ! असीम ससार की महिमा में विवश हो अनन्त वार पाँच प्रकार के परावतनो को प्राप्त होता हुआ यह मैं आत्मगह में विश्राम करने वाले आपके चतन्य रूप आर्चन में बलपूर्वक लगता हूँ।

२ कषाय समूह की रण्ड से शेष बची हुई ज्ञान की एक कला द्वारा उद्यत मेरा आपके वभव के प्रकाशन में कितना, कितना सा प्रकाश है ? अघजनी लकड़ी का प्रकाश कभी भी दिवस का करने वाला नहीं होता।

३ हे ईश ! जो कितना सा प्रकट है, कितना अनादि से ठेका है, कितना सा प्रकाशमान है कितना बुझा हुआ है, कितना सा स्पृश कर रहा है कितना स्पृश नहीं कर रहा है, ऐसा मेरा तेज आपके विषय में कण्ठ्य रूप से विषाद युक्त हो रहा है।

४ हे ईश ! अतिवत्सल आप सकल विषय को छोड़कर बलपूर्वक मेरे पर [अमृत] बर्षा कर रहे हैं, परन्तु अज्ञान से दुबल मेरे समान प्राणी अत्यन्त व्यासा होने पर भी कितना पीने में समय हो सकता है ?

बीज केतल में श्वेद-श्लेष्म-कफल शोध और श्वेद रूप पांच परावर्तनों से हुबल हुकी हुभा अमल करता रहता है। शान्द पर्याय प्राप्त कर उसे कभी समझ में आ जाता है कि जबत में एक मांस उसकी आत्मा, परमात्मा ही उसकी शरण है धर्म्य कही भी उसे शान्ति प्राप्त होने वाली होती है। वह उसकी शरण में जाने का यत्न करता है तो पाता है कि जोवादि कर्मों धारण परिग्रह के विकल्प इन्द्रिय विषय-वस्तुनामे उसकी शल्प ही शक्तियों का बहुभाग शोष होती हैं। बंधे अत्यल्प से वह कसे अमु आत्मा के शरणों का स्वर्ग प्राप्त करे ? एक और वह पाता है कि आत्मा का लोकोत्तरीक व्यापी ज्ञान रक्षण भीम कुछ शक्ति सम्पूर्ण शक्तियों का सम्य केवल उसके लिये है उसने किसी अन्य का हस्तगत/वेष्टवारा सम्भव नहीं है और वह बोध भी आत्मा के स्वयं की श्रौर शक्तिमुक्त होता है तो आत्मा की शक्तियों का पूर उस पर बरस जाता है। बूझरी और वह स्वयं को अज्ञान से इतना दुर्लभ पाता है कि अन्वय अन्तमु हल ही वह इत लोकोत्तर रत्न का पान कर पाता है कि उसे बरसत हुन्ध विकल्पों का ज्ञान अन्वय शोध में जाता है और वह कर्षण विषाद करने के सिवा कुछ नहीं कर पाता ॥१-४॥

५ आपके बोधामृत की एक बूद परिणाम के इन्धुक मेरे लिये श्राव श्रौषधि की मात्रा है। क्रम से जिसका ज्ञान तेज वृद्धि को प्राप्त हो रहा है ऐसे मेरे ही द्वारा श्राप सम्पूर्ण रूप से पान करने योग्य है।

६ जो निरन्तर बोध रसायन का पान करता है, अन्तरग-बहिरग समय विग्रहा अश्लिष्ट है ऐसा से स्वत ही आपके समान अ रूप से हो जाऊगा, क्योंकि संयम धारण करने वाले के द्वारा क्या सिद्ध नहीं कर लिया जाता ?

७ हे देव ! अपनी शक्ति की अविचलता से असख्यात समय शक्तिस्थानों में स्थित मेरे लिये सदा गुणस्थानों की श्रेणी में श्रेष्ठ आपका यह स्थान कितना सा दूर है ?

स्व तथा पर पदार्थों के स्वरूप के ग्राहक सम्यक्ज्ञान की शल्प ही मात्रा का शक्तिपूर्वक अस्थान मानव की ज्ञानाधि शक्तियों की प्रत्यूद्धि कर देता है और उसने आत्मविश्वास (सम्यग्बोध) पाए जाता है कि वह एक दिन परमात्मा हो जायेगा। अब वह अन्तरग-बहिरग समय धारण कर ज्ञानाभ्यास में निरन्तर रत्न रहने लगता है तो उसका विश्वास मेरु से भी अधिक हो जाता है कि कोई भी कर्म-नोकर्म की प्रतिकूलता उसे परमात्म पर ही शान्ति से रोक नहीं सकती। व्यो-व्यो यह शब्दा से समय स्थानों में प्रगति करता है उसे परमात्म पर दो कदम पर ही स्थित करने सपना है ॥५-७॥

८ हे विमो ! ऊपर ऊपर वृद्धि को प्राप्त बीज सम्पदा के द्वारा मैं आपके उत्पन्न का विश्लेषण करता हूँ। जो योगी विश्रानधन को प्राप्त नहीं है उनका मन बोध की तुष्टि को प्राप्त नहीं करता है।

९. हे देव ! निरन्तर बिना रुके हुए विवेक की धारा से अति कठिन उद्यम करने वाले मेरी मनोभूमियों स्वयं ही क्षण-क्षण से शोवरण रहित हो रही हैं तथा अद्भुत त उद्यम से उत्साहित होती हुई अत्यन्त अद्भुत रही हैं।

उपयुक्त तरीक़े का आचरण से मानव व योग एवं उपवास सब में उद्विग्न होती है। यह अपनी इस योग वृद्धि का उपयोग यदि धारण न सम्मान करके विश्रम-नमन से करता है तो उसके चित्त में विशेष ही शालन्ध्र का उत्पन्न होना है। शालन्ध्र का परिणाम न मिलने से बरीयतः स्व उपजत सब भयभीत नहीं कर पाते एकजन्मी बना क कुलम-सक गत्वयोग का भंगिन नहीं कर पाते। जो का तप से अधिक योग का उपयोग सम्मानयता से नहीं करता व दहन प्राण दान यासे धारणा से अधिक यह पाठ है ॥७-२॥

१० हे ईश ! समस्त रूप समूह से आर्यी तरह प्रसारित करने से क्याय कालुष्य को दण्ड करने के साथ ही मेरा स्पष्ट बोधमन्त्र शीघ्र ही मायुक्त आपक तेव का साक्षात्कार कर रहा है ।

बीमबाध बालान्वाही उपधी जन जब मेरे-नरे स्पष्ट-व्यक्ति के तमिष्ठ धन न कुछ ही समता के लोक न भीत है तो हन्-धाम-सेव का पक्षन रसम हूँगी समता है ॥१॥

११ आप आत्मा से सारम्भ के जाता है आपन चैतन्य न जीनता को प्राप्त किया है राय रूपी दुष्ट रोग का शोथला किया है। अन्य धमानी रागजन्य न सारम्भ की सात्ता वाले विप समान विषयो में प्रवेश करता है।

सत्तारीयन शरणा तथा शरणाया क नियम होकर की रहे है। आत्मा धरन्त के सयान शान बर्धन कुछ योग तथा मुहुता धारि का धारक है, धनान्ता भाति भाति की दुर्लभता उप हेय धारि कर्मविषय बन है। शरीरान बनने योग और उपयोग व प्रत्येक व्यापार व शरणा में सारम्भ करते हैं शालन्ध्र युष्ठी न प्रवेश करते हैं उनका वेदन/प्रभुत्व न बीन होते हैं, उन्हें कुछ कारित अनुभोयता है शल्लु कर्ते हैं, और इस प्रकार अपनी श्रमजन्य रूप राय, हेय शरणा और अन्य दुर्बलताओं को नष्ट करते हैं। धमानी धरन्त सयान अपनी आत्मा का मानते ही नहीं वे तो कर्मोन्ध बरिष्ट अपने विचार, दोष धारि धन ही स्वयं को मानते हैं। धर्मिक-धनु वन न नाचकरी विषय मासराओं में पर होकर अपने विषे दुर्बलियों की रचना करते हैं ॥१॥

१२ संवम की सीमा के माय में कुछ कुछ विचारत हो धन्य किमाओं को नष्ट करने वाले आपने प्रचण्ड चतन्य भाय के विक्रम से बलपूर्वक इस समस्त कर्तृत्व को दूर कर दिया।

१३ वल्लभुक्त सकल चराचर को [ज्ञान में] धीकर आप प्रकर्ता स्वरुप ज्ञान के धाम में सुस्थित है। आप निस्तुक्त हो निश्च देह को स्वधातुओं से पुष्ट हुई निरन्तर देखते हैं।

धर्मिक-धनु आचारण मानव देह को स्वल्प रूप से दिखाये रखने हेतु विहादि युक्त किमायें करता है और पुष्ट कर्म मानकर सुविषयो से यन्ता है। रापु संशुति से जब उल्लेख आपन-नैय पूचते है और यह धाम पाता है कि शक्ति बहन्त धमन उल्लेख केनसंज्ञान तेव प्रकट हो जाने तो उल्लेख देह को कवचाकार की धारसकता नहीं होती यह सत्य ही सतत सुलभ सहाकर वर्षाण

अपने विससोपचम से अपने चारों ओर से ग्रहण करती हुई यावज्जीवन स्वस्थ पुष्ट रहेगी। तब वह देह हेतु की जारही सारी भाग दौड की व्यथता ममक जाता है और उसे छोड़ सगमी जीवन के ब्रत तप शान ध्यान के शुभ क्रिया व्यापार अपना लेता है। ज्ञान तेज मे ज्यो ज्यो वृद्धि होन लगती है देह भी त्यो त्यो अधिक अधिक सूक्ष्म आहार ग्रहण करती पुष्ट रहने लगती है बाह्य अन्न-जल ग्रहण की भावमयकता घटती जाती है। केवलज्ञान ही जाने पर अन्न-जल ग्रहण पुण्यतया कूट जाता है और तप भावि रूप शुभ क्रिया व्यापार भी अनावस्यक हो जाता है ॥१२-१३॥

१४ हे अहृत ! आपकी अत्यंत महिमा में प्राप्त सन्धिति, आपके निकट लगी हुई सम्पूर्ण विश्व की सम्पदाय सदा बिना प्रयत्न सहज ही धारण की जा रही स्व शक्तियों-में सब आपकी स्वभाव सीमा का भेदन नहीं करती ।

साधारण मानव को स्वयं के ज्ञान, वीर्य भादि की वृद्धि, बाह्य मे भौतिक समृद्धि पद सम्मान उन्नत कर देते है। वह असाधारण असाधारण हो जाता है, व्यसनी बन अपनी ही देह को रण्य बना लेता है। ज्ञानीजनों की बात भिन्न है। अहन्त परमात्मा के समसदरण का वनव लोकोत्तर होता है चक्रवर्ती इन्द्र उनकी पूजा करते है, उनके गान वदन सुख वीर्य भादि गुण अनुभव्ये होत है। अन्तर्बाह्य यह उत्कृष्ट वैभव उनमे किंचित भी विकार पदा नहीं करता वे किसी का भी विरस्कार नहीं करते सब के हित की बात कहते है ॥१४॥

१५ हे ईश ! आपका यह तेज ज्यवत हो जो छोटे बड सभी को अपने म निमग्न करता है, जो अहन्त और अदभुत सत्य वनव वाला है आपका स्वतत्त्व है, आत्म नियन्त्रित रूप से परिणामन करता है तथा चतन्य के उद्गार रूप से तरंगित होता है ।

लोकालोक के छोटे-बड नीचे-ऊचे सभी पदार्थों को व्यापने, घामने वाला ज्ञान सब आत्मोप वस्तु है जीव का स्वतत्त्व है, किसी अर्थ की वन नहीं है। यह स्वाधीन है अन्ध द्वारा चालित नहीं है प्रकाश और परोपदेश भादि के अधीन नहीं है (अस्पष्ट अवस्था की बात भिन्न है)। यह अपनी सौम्य प्रभा मे जड चेतन सभी पदार्थों को निमग्न कर उन्हे सौम्य प्रभाव कर देता है। मानव का चित्त जितना विषय-कषाय (गान सक्लेष भादि से मुक्त होता है उतना ही अधिक विषय रूप से जगत को व्यापता है अद्भुत रूप से देश-काल मे निकट दूर को सही सही जान लेता है ज्यवन्त होता है ॥१५॥

१६ हे जिनेन्द्र ! यद्यपि आप अपनी सीमा में रहने वाले इस विश्व को अपनी ज्ञान रूप किरणों के समूह से भारी रूप में स्पष्ट कर रहे हैं, तथापि उत्तमजन न की जा सकने वाली आपकी स्वभाव सीमा अन्य के द्वारा कभी भी अभिभूत नहीं होती ।

जगत के पुद्गल जीव भादि सभी पदार्थों की सीमा उनके प्रदेश और गुण है। वे अपने प्रदेश और गुण की सीमा को उलाव कर कभी बाह्य परिणामन नहीं करत नहीं कर सकत। जीव अपनी ज्ञान शक्ति से लोकालोक के सब पदार्थों का स्पष्ट (ज्ञान) तो कर लेता है लेकिन कभी भी पर पदाय उसमे प्रवेश नहीं करते और वृषलिये किसी भी प्रकार की कभी वे उसकी हानि नहीं कर सकत। ज्ञान न कभी भाग से जलता है, न पानी से भीसा होता है न ही राय इवादि को जानकर दारी

ऐसी होता है। यह तो सर्व ही ब्रह्मों के बीच जल में कलह की भाँति जलसे धसुभ रहता है।
(बाह्य पदार्थों से धुन्व निवृत्त बनाने होती है, शान नहीं) ॥१६॥

१७ पदार्थ अपने स्वभाव स्वभाव का धर्मों द्वारा यथाचित रह स्वयं समर्थ करते हैं। अतः पर का कर्ता होने पर भी कोई पदार्थ पर नहीं हो जाता। इस प्रकार आप मुझ ज्ञाता में किया जाना है।

पदार्थ अपने स्वभाव का निरन्तर रूप या लक्ष्य रूप में स्पर्श करते हैं। उन्हें उनकी स्वभाव सीमा से बाहर कोई परिष्करण नहीं कर सकता। इस वास्तविक प्रकार परिष्करण के माध्यम या अन्य प्राणी उनका नाम प्राप्त करने में असमर्थ है। अतः स्वभाव और अस्वभाव एक दूसरे के परिष्करण में सहयोग देते देते अस्वभाव को पर रूप नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में पर पदार्थों के परिष्करण विषय को इष्ट प्रकृत धर्मिक मानने वाले पदार्थों ही उनके अस्वभाव में धातुर ही मुझ करने करने में प्रवृत्त होते हैं, किन्तु पदार्थों के अस्वभाव ही परिष्करण के प्रति समझती रहने वाले ज्ञानी सब अस्वभाविक होने से किया विषय में प्रवृत्ति न कर ज्ञान में ही सुख रहते हैं ॥१७॥

१८ आपका यह तेज अकर्ता है, ज्ञाता है, प्रज्ञा त तथा स्पष्ट प्रकाश रूप है निरन्तर उदयमान है स्वर्णधर्मों द्वारा अस्वभाव रूप से भावना में श्रोत्यों द्वारा चाला किया हुआ कभी भी अस्तित्व नहीं होता है।

१९ विश्वका विकास अत्यन्त स्पष्ट है जो प्रकाश है, जिसने विश्व और काल का विभाजन विसीव कर दिया है, अकेला है, क्रिया-कारक चक्र को जिसने छोड़ दिया है, जो स्वभाव साध है ऐसा आपका यह ज्ञान तेज एक साथ चारों ओर क्रियाशील है।

२० अतिरिक्त उत्साह से परिपुष्ट स्वर्णधर्मों के समूह से चारों ओर किया हुआ आपका ज्ञान तेज व प्रवृत्त करता है न अतिवर्तन करता है। यह तो निरपेक्ष रूप से स्वभाव रूप ही उचित रहता है।

श्रीमद् ज्ञान स्वभाव ही। शान तेज स्वभाविक विषय हुए, अतीत अनागत सर्वमान सब कुछ को जानता है किन्हीं का कर्ता नहीं है। यह निरन्तर प्रकाशमान रूप से उचित रहता है, कभी चकटा चकटा नहीं है। अपना कर्ता कर्म करके प्राणि सब प्रकार रूप यह स्वयं ही है अतः ज्ञान के लक्ष्य में नर्तन न कर जाता है पर ज्ञाना में धारण किया जाता हुआ ज्ञानों से अत्युच्च बनता है। ज्ञान ही ज्ञान, मुक्त प्राणि ज्ञान मुक्तों की निरन्तर मुक्ति, बुद्धि के ज्ञान विकसित हो जाने पर इसे पदार्थ विषय को जानने में प्रवृत्ति नहीं करती नरुणी लक्ष्य ही निरपेक्ष रूप से सब कुछ को नहीं नहीं जानता है ॥१८॥

२१ आप अपने तेज से नरे हुए होकर भी पुनः भर रहे हैं, स्वयं अत्यन्त वृत्त होकर भी पुनः वृत्त हो रहे हैं और अत्यन्त बुद्धि को प्राप्त होकर भी पुनः बुद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अथवा आप शक्तियों को कोई सीमा ही नहीं है।

२२ हे देव! आप आत्म माहात्म्य में निराकुल होते हुए भी कभी तीक्ष्णता नहीं छोड़ते हैं। जो कठिन तीक्ष्णता सदा प्रकट रहती है उसे ही [ज्ञानीजन] ज्ञान का माहात्म्य कहते हैं।

जगत परिस्रमन स्वनामी पदार्थों की गत्यकी है। यहाँ प्रत्येक पदार्थ एक पर्याय छोड़ अन्य रूप परिस्रमन कर रहा है नये नये रूपों में स्वयं को व्यक्त करने में लगा हुआ है। यहाँ कुछ भी रुका हुआ नहीं है। जो यहाँ रुकता है वह ही क्षीण हो तुलना को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी जन बाह्य आरम्भपूर्ण किया व्यापार से विरक्त हो अपने योगों का सकोच कर लेते हैं पर उपयोग में नतत् क्रियाशील रहते हैं। ज्ञान की किसी उपलब्धि विशेष से वृत्त होकर बैठ नहीं जाते वरन् वृत्तन उपलब्धियों की ओर चरण बढ़ाते एक वृत्ति से रिक्त होते हैं जो अन्य वृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं चोरित का जीवन नहीं जीते एक विद्या में समग्र चरण वृद्धि प्राप्त कर अन्य में चरण वृद्धि प्राप्त करते हैं। परम ज्ञानी महान्त भक्तब्रह्म सब ओर से निराकुल हैं तथापि वे सतत जागरूक हैं, उनके ज्ञान-वर्जन में कोई शक्ति नहीं है, लोकलोक को धूरी तीक्ष्णता से पुन पुन व्यापे जा रहे हैं ॥२१-२२॥

२३ निरन्तर उत्तजित भ्रान्त तेजवाले तथा स्वयं प्रकाशमान परिपूर्ण भोजवाले आपके रहते हुए प्रत्यक्ष सवेदन से पवित्र चित्तवाले भ्रुम्भ जैसे व्यक्ति के लिये अन्धकार की क्या ही कसे हो सकती है ?

२४ जिनकी बान्ति समस्त विद्याओं के समूह में व्याप्त हो रही है ऐसे आपकी हठपूर्वक प्रकट चतन्यरूप कलिकाओं की उछलती हुई महिमा जब इस विषय का स्पष्ट कर रही है, तो विद्याओं के भ्रान्त में भी भेरे लिये अन्धकार शेष नहीं है।

आत्मा सहज शान्त तेज-भोज सम्पन्न महापदाय है। हिमचाप पवन से बहने वाली गंगा सिन्धु नदियों की भाँति इससे भोज तेज की भसीण धाराय सतत बहती है। स्वोपान्ति उदय से इन धाराओं में भग उत्पन्न हो जाता है, अन्यथा जगत में कोई भी पदार्थ इन धाराओं में भग उत्पन्न करने पवित्र करने में समर्थ नहीं है। आत्मा के इस विवाह भोजस्त्री तेजस्वी स्वल्प की प्रतीति मानव का धारण में प्रत्यक्ष स्व सवेदन में प्रकट होती है। बाह्य में चाहे भी चातियाँ कम नष्ट कर अहन्त पद का शान्त महागुरुत्व दृष्ट के उदाहरण है। साप ही लोकालोक का स्वल्प निरूपण करने वाली विनवागी भी जब मानव को प्राप्त हो तो विम्यात्व अविरति कयाय और प्रमाद के धीरे मानव म कसे रह सकते हैं, कसे भ्रजान भ्रदशन बुबलता रोग बाह्य विपरीतताओं आदि के नलेश टिक सकते हैं ! ॥२३-२४॥

२५ आप सब ओर से चतन्य के भार से परिपूर्ण हैं और जगत के प्राण्य स्थलित होने वाले एक चतन्य के कण से युक्त है। भ्रत आपकी अनुभूति आपक द्वारा ही हो सकती है सधवा उनके द्वारा जो आपके अनुग्रह से वह हुए उदय वाले है।

जिनेन्द्र शास्त्रत भन उ जानादि चतुष्टय से युक्त है ससारी छयास्थ जन उस दस्य के बचन एक कणु को ही धारण करने है। परमीधारिक देह धारी जिनेन्द्र गुणा तुषा निद्रा आदि 18 दोषो से रहित है। द्यप्रस्थ जन इन दोषो के धर है। दोषो मे इतनी दूरी है कि सामान्यतः किसी छपस्थ द्वारा सब दोष रहित सब गुण पुष जिनेन्द्र को समक लेना, अनुभूति म लेना सम्भव नहीं है। जिनेन्द्र शक्ति विनागम के स्वाध्याय आदि से जिनके जानादि गुण कुछ विशेष तीक्ष्ण हुए हैं, सम्यक् तत्त्व बोध विनका जागा है उन्हे अवश्य परमात्मा के स्वस्व की भूक भित जाती है, अनुभूति हो जाती है ॥२५॥

(८)

१ अनादिकाल से रागी आपका जो यह सकीखरस रूप स्वभाव था वह ही मोक्षमाग मे उतरने पर आपके द्वारा ६ठपुवक शोभायुक्त शान्त रस रूप कर दिया गया।

जीव के असवथात प्रवेश तथा शानादि अनन्त गुण अकारण है, अनादि निचन है निचत है। प्रवेश तो देह के अनुसार सिक्क फल जाने है तथा जानादि गुणो के अन उ धविभागी कस्त्याय कर्मो के क्षयोपशम के धटने बढने के अनुसार अमकशित वा प्रकाशित होते हैं। राग-य मे वर्तन से जीव कम मत सचित कर जानादि शक्तियो को धमिल बिकृत करता है तथा बीतरागता के मा पर कदम धर कर इन्हे निमल शोभायुक्त करता है। जीव अपने स्वरूप से च्युत हो अजीव नहीं हो सकता केवल स्वय रणादि द्वारा मलिन कर लेता है अथवा स्वभाव का आधय कर निर्मल हो जाता है ॥२॥

२ बध के हेतुभूत कपाय समूह से विपरीत कषाय का क्षय ही आप तत्त्वज्ञ के द्वारा मोक्ष का अवाचित हेतु इष्ट किया गया है।

संसार राग-द्वय रूप है मोक्ष बीतरागता रूप है। राग का रस अल्प एव न-चवान है बीतरागता का रस अनन्त है। जिन्हे लम्भ-भरख के संसार चक्र से मृक्त होना है चहे मव रागद्वय का कषाय के हूर प्रकार का क्षय करना होगा। उज्वलन कषाय के क्षुम प्रकार भी जानावरणादि शक्तिवा कर्म बव के कारख होने से क्षय करल योग्य ही हैं। तीवकर महापुष्यो ने इस तत्त्व के निखय पुवक हठव सब कषाय क्षय किये एव कवस्य प्राप्य कर मुक्ति के इस तत्त्व का ही प्रतिपादन किया ॥२॥

३ कषायों पर आक्रमण करते हुए यद्यपि आप अनेके थे, तथापि आपके नित्य आक्रमण करते रहने उन्हे चारो ओर से खींचते रहने धीर पूरुशक्ति के साथ उद्यम करते रहने से एक होने पर भी कषायो ने आपको अनेक समझा।

संसार मे जीव एक है, कषाय अनेक हैं अनेकविध हैं। इस अनेकविध कषाय समूह को उखाट फेरना नष्ट कर देना कोई बच्चे का खेल नहीं है। धर-कार छोड सब धारम्भ-परिग्रह से मु ह मोद मानव को अपना पूरा बल जुटा चारो ओर से इन पर आक्रमण करना होता है। अनेक विध कषायो को अनेक रूप धारण कर ही वह नष्ट कर सकता है। यथा, कोष को क्षयाशील बन कर मान को मृदु बन कर, भाया को सरल बन कर, लोभ को बुधि बन कर, भय को निश्चक बन कर यह

नष्ट कर सकता है। यह सही है कि मानव इन सब रूपों सहित एक ही है, पर कषाय विशेष को उप-
शान्त एवं क्षय करने हेतु उसे गुण विशेष का सस्त्र प्रहार उस पर करना होगा ॥३॥

४ बार बार चतय के प्रहारों को जिन्होंने यथ किया है, जो भाग कर पुन-
वापिस मिले है, ऐसी दृढ कषायों ने आपकी भ्रकम्प तथा सारभूत शक्ति को घिस घिस
कर तोला है।

५ इसके बाद प्रतिक्षण स्ववीर्य का स्पष्ट करने वाले भ्रत्यन्त निर्भीक आपके
द्वारा सम्यक अन्तर प्राप्ति कर उन कषायों का समूल नाश करने वाला बलपूर्वक एक ही
प्रहार किया गया।

६ हे विश्व के अद्वितीय भोक्ता! कषाय क्षय के क्षण ही आपने केवल ज्ञान
सक्ती को साक्षात् धारण किया था और अन्वियों को जिनेन्द्र के पुरुषाय का प्रभाव प्रकट
किया था।

कषाय महा बलवान है। उ-होने जीव को अनादि से कद कर रखा है। उनके घरे तोड़ कर
बाहर निकल जाना आसान नहीं है। भ्रान्तीजीवन तो उन्हीं के बल में अपना बल मान लेते हैं, क्रोधादि
कर स्वय को बढा मानते हैं। जिनका यह अज्ञान टूटता है और वे कषाय भी कद से स्वय को मुक्त
करने में लगते हैं उन्हें इनसे भीषण सचय करना होता है। जब वे अपना तथा अन्य पदार्थों के
स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करते हैं तो कषाय भाग जाती है कहीं क्षिणित ही नहीं होती और
मानव स्वय को सब दासनाओ भयो तनायो क्लेशो से मुक्त मान दयम अनुभव करता है। लेकिन
यह सब अल्प काल ही रहता है कषाय पुनसंज्जित होती है बाह्य की घटनाओ से उन्हे बल मिलता
है और वे उन्न होकर भुमुक्त, के चित्त को विक्षुब्ध कर देती है। भुमुक्त को वस्तु स्वरूप के चिंतन
मनन, ध्यान के प्रहार कर उन्हे पुन भगाना होता है। भुमुक्तजनों को कषायों के साथ सचय की
यह सन्धी कहानी है! महा मुनि शुक्ल ध्यान की शयी चढ़ कषाय का उदय सचया समाप्त कर देते
है और वीरराग आत्मा के यथास्थित चारित्र का अनुभव कर लेते हैं लेकिन अल्प झुझट में ही
कषाय पुन उदय में आवाती है। जब ब्रह्मरूपभनाराच सहनन के गारी महावीर्यवान निम्न मुनि
शुक्ल ध्यान की क्षयक शयी पर धारोहण करते है, तो एक ही चित्तहार में कषाय को उदय से ही
नहीं सत्ता से भी नष्ट कर केवल ज्ञानी विश्व भोक्ता (विश्व ज्ञान के भोरी) अहन्त परमात्मा हो
जाते है।

जो महापुरुष कषाय क्षय के इस भाग पर चल कर अन्तत ज्ञान दहन सुख, वीर्य प्रादि
आस्थिक गुण वयम आरोम्भय कवसाहार नीहार प्रादि दोषो से रहित परमोदारिक देह तथा
बाह्य में शोचनों तक मुक्ति जीवो में परस्पर सन्धी प्राधि धर्मियों से सहित होत है, वे नयाय नय के
जिनेन्द्र के पुत्रपाथ की साधकता जगज्जनो के सम्मुख बिना उपदेश ही अपने उदाहरण से प्रकट कर
देत है ॥४-६॥

७ ज्ञान के अद्वितीय पुण्य होते हुए भी अव्यक्त रूप से भोगने योग्य अथवा स्थिति का अनुभवतन करते हुए विश्व के साक्षात् हित के लिये आपने माहात्म्य प्रदर्शित कर घम तीव्र का प्रवर्तन किया ।

८ निश्चय से आप तीव्र से श्रीर तीव्र आपसे उत्पन्न होता है । इसी प्रकार दोनों का हेतुभाव है । वास्तव में यह बीज श्रीर भ्रकुर के समान अज्ञात सतति से अवतरण करता हुआ सुशोभित हो रहा है ।

अनादि से जीव कर्म-नोकर्म से बद्ध होकर सत्कार में परिभ्रमण कर रहा है । वह कर्म-नोकर्म से आपावृद्धि मयबुद्धि श्रीर तन्वित शक्ति भाति के राग-द्वेष बहुभाग विना अन्यो द्वारा सिखाये ही करता है । कर्म-नोकर्म से भिन्न वीतराग आत्मा की बात मोक्ष का मार्ग उसे चम चक्षुषो से नहीं सूक पाता वह तो जितेन्द्रा की वाणी से प्राप्त होता है । जैसे बीज से पेड़ लदा हो जाता है एक दिन मोक्ष मार्ग पर चल कर अपनी ज्ञानादि शक्तियों पर ध्याये आवरण नष्ट कर जीव स्वयं चितेन्द्र बन जाता है श्रीर आपुपमत्त जगज्जनों को मुक्ति के आनन्दमय लोक की राह दिखाता है मुक्ति की परम्परा को ध्याये वन्दता है । जगज्जनों में वस्तु स्वयं की चर्चा का बातावरण बनाता पात्र जनों को मोक्ष मार्ग में हुल्लासस्वप्न प्रदान करना कोई शुभ राग नहीं है वरन् कर्म कटने वाले युद्ध मार्ग के लोक का कतव्य है जिसका निर्वाह छधस्य ज्ञानी जन ही नहीं जितेन्द्र परमात्मा तक करते हैं ॥७-८॥

९ प्रत्यक्ष ब्रह्मा आपके द्वारा समस्त विश्व का स्पष्ट किये जाने पर भी समस्त को कहने की वचन म अज्ञाति हानि से समस्त पदाव समूह में से एक अनन्तर्वा भाग ही आपके द्वारा कहा गया है ।

चाहे सब परमात्मा हो चाहे छधस्य ज्ञानी जन उनकी वाणी श्राव वस्तु का एक अल्प नाम ही प्रतिपादित कर पाती है । अत उनके श्रवण बटन से हम वस्तु का आधिक परिचय ही प्राप्त कर सकते हैं शेष बहुभाग के परिचय हेतु तो हमें अपने ही ज्ञान की निमलताओं का आश्रय लेना होगा अपना गुरु आप स्वयं को ही बनाया होगा ॥९॥

१० महान आश्चर्यों से जितके उन्नत चित्त चकित हो गये हैं, ऐसे सुर श्रीर भ्रमुर देवा ने अनादिकाल से मजबूत जमे हुए अज्ञानाचकार को नष्ट करने वाला यह इयात्मक वस्तुवाद आपके ही मुख से अवधारित किया है ।

वस्तु एक रूप ही नहीं है, वह दो रूप है, विरोधी के समन्वय रूप है । वह स्व इन्द्र्यादि षतुष्टय से अस्तित्व रूप है तो पर इन्द्र्यादि षतुष्टय से नास्तित्व रूप है । वह स्वयं अवयवी है तो अवयव भी वह ही है अनेक रूप है तो भेद रूप भी है, नित्य है तो अनित्य भी है । वस्तु का यह इयात्मक रूप साधारण मानव क्या देना तक को गम्य नहीं होता श्रीर वे भी वस्तु को एक मात्र अस्तित्व ही अथवा नित्य ही एक रूप ही मान अज्ञानी यह वल्लभ भोगते हैं । तीव्र परमात्माओं में अवत के सभी देवी मानवों ने वस्तु का इयात्मक रूप जाना है श्रीर इतकृत्य हुए हैं ॥१०॥

११ प्रत्येक तीर्थ का ज्ञान कराने वाली आपकी वाणी रूप ब्रह्मों द्वारा नाना माय रचना हुई है। उसे सुनकर समुदाय बोध से शुद्ध आशय वाले किन्हीं को ही उसका अर्थ ग्रहण हुआ है।

मानव गालावरक्षादि कम प्रकृतियों से रचित आठ प्रकार के सार से बुनी है। इनके भेद प्रयोगों में अनेकों ही प्रकार के सार बनते हैं। इन अनेकों सारों से युक्त होने हेतु तीर्थ रूप उपाय भी अनेकों ही स्वभावतः होते हैं। जिनेन्द्र उपदिष्ट आगम में उन तीर्थों का यथा समब निरूपण है। जो व्यक्ति किसी एक उपाय को नय को ही सम्पूर्ण उपाय मान लेता है वह एकात्मत विनशासन को समझ नहीं पाता। जिनेन्द्र के शासन में रह कर विषकी यति समुदाय बोध से युक्त हुई है वह तो विनवाणी से वर्णित नाना धर्मियों में ही तालमेल नहीं बगाटा, वरन् अज्ञानियों के कथनों के भी सात्विक पक्ष को ग्रहण करने की चेष्टा करता है ॥११॥

१२ आपके शब्द विपक्ष से सापेक्ष होने से ही विरुद्ध धर्मों से युक्त वस्तु का स्पष्ट करते हैं। स्याद्वाद मुद्रा से रहित शब्द तो वस्तु के एक देश में ही शक्ति के चुक जाने से स्थलित हो जाता है।

१३ 'यह सत् है' यह उक्ति सत् की व्यावृत्ति (असत्) से सीमित हुई सत् की प्रवृत्ति की अपेक्षा करती है। यदि अन्यथा हो तो पदाय जगत को प्रत्यक्ष अपनी स्वभाव सीमा को सहसा ही छोड़ दे।

१४ हे ईश ! 'समस्त पदार्थ सत् रूप है' इस प्रकार सब को सत् रूप करके भी एकत्व का निकपण करने वाली उक्ति भेद का निराकरण नहीं करती है क्योंकि सत्ता के द्वारा विषय नहीं पिया जाता है वरन् सत्ता ही विषय के द्वारा पी जाती है।

१५ हे ईश ! यद्यपि सत् का प्रत्यय विषय का सम्यक प्रकार स्पष्ट करता है तथापि वह विषय में एक ही है। सत् अन्य प्रकार असत् होने से इत के नित्य विस्तार को कहता है।

प्रत्येक पदाय नाना धर्मालय है विरोधी धर्मों का समूह है। शब्द वस्तु का एक धर्म ही कहने में समर्थ है वह वस्तु के अन्य पक्षों को एक साथ नहीं कह सकता है। उनको गीण रूप से स्वीकृति के बिना प्रयुक्त शब्द वस्तु के वाचक न बन मति भ्रम उत्पन्न करते हैं।

उदाहरण स्वरूप जब हम कहते हैं 'यह घट है' तो हम अघट रूप का निषेध भी साथ ही कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम साध्य रूप महासत्ता का कथन करते हैं कि सब सत् रूप है' तो स्वरूप सत्ताओं के नाशान्न को गीण करते हैं। सत्ता मात्र विषय नहीं है विषय का अवयव ही है। विषय तो सत्, असत् दोनों का समुच्चय है। जो एक द्रव्य-ज्ञादि की अपेक्षा सत् होता है वह ही अन्य द्रव्य-ज्ञादि की अपेक्षा असत् होता है ॥१२-१५॥

१६ विश्व को हठ पूवक याप कर पीता हुआ भी निश्चय स स्व-पर की सीमा में स्थलित हो रहा यह मानघन किस प्रकार अनादि सिद्ध विश्व के नापान को मिटा सकता है ।

१७ सबको एक रूप जानकर भी चेतन तथा अचेतन रूपता को मिटाने में कोई समय नहीं है । अच्छी तरह सजाये जाने पर भी चित्ता पर पड़ हुए अचेतन शव में किसी प्रकार चतय प्रतीति में नहीं आ सकता ।

१८ जो अनेक प्रकार संस्कार कर सम्यक रूप से विश्व को शब्द भाग का विषय बनाने में नहीं चूकती है ऐसी आपकी यह कठोर स्याद्वाद मुद्रा हठ पूवक प्रत्यक्ष उठ खड़ी होती है ।

विश्व का भिन्न भिन्न दृष्टियों से ध्वलोकन करन पर भिन्न भिन्न अनुभूतियों कथनों की उत्पत्ति होती है । स्व तथा पर की सीमा में प्रवेश करन वाले ज्ञान की अपेक्षा विश्व को देखन पर हमें ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है अथ कुछ प्राप्त ही नहीं है । ज्ञान नाना रूप बाह्य विश्व का निषेध नहीं कर सकता । ऐसा करने पर तो उस ज्ञय ही कहा स प्राप्त हाय और तब वह स्वय भी कसे नाम बना देगा ? इसी प्रकार जगत को हृम अनेक दृष्टि से देखें तो हृम सब कुछ श्रद्धत रूप, एक रूप दृष्टिगत होता है । पर यह अनुभूति भी एकांगी ही है सर्वांग सत्य नहीं हो जाती । यह जड़ चेतन पदार्थों के भेद का सोच नहीं कर सकती ।

उपरोक्त विज्ञानवादी और श्रद्धतवादी दृष्टियों, अनुभूतियों की भाँति अक्षिणवादी नित्यवादी सत्वादी शून्यवादी आदि अनेक ही दृष्टियों/अनुभूतियाँ श्रुतज्ञानी मानव को प्राप्त है । ये परस्पर विरोधी अनुभूतियाँ समाज में विबाध/विग्रह उत्पन्न कर मानव के बलेश का कारण न ही इस हेतु स्याद्वाद के कठोर अनुशासन को स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि विरोधी दृष्टियों में परस्पर मनी है वे विरोधी को बसा वह यथार्थ में है शीघ्र करती हैं, जुप्त नहीं करती ॥१६-१८॥

१९ हे देव ! विरुद्ध धर्मों में जो अनवस्थिति (विरोध) है वह ही आपकी दृष्टि में अवस्थिति है । यदि इसमें बाणी स्थलित होती है तो हो क्योंकि तब बहुत बड़ा अन्तर हो जाता है ।

२० बाणी को बल देने हेतु ही आपने स्याद्वाद मुद्रा की रचना की है । उससे अकित होकर ही वह वस्तु को स्वय अस्थलित रहती हुई तत् अस्त स्वभाव से युक्त कहती है ।

प्रत्येक पवाय तत्-अतत् स्वभाव से युक्त है । जीव द्रव्य रूप से नित्य है, वह सदा अन्य कुछ नहीं जीव है, उसके भीतत्व को जगत में किसी से छतरा नहीं है । पर्याय रूप से जीव अनित्य है, निर्गोदिया से सिद्ध परमात्मा तक वह कुछ भी हो सकता है ! ऐसे ही, ज्ञान सदा ज्ञान है पर वह विशय अथवा अविशय कुमति से लेकर केवलज्ञान तक वाता रूप कुछ भी हो सकता है । ब्रह्म की इस एकता और नित्यता तथा पर्याय की अनेकता और अनित्यता में परस्पर अनवस्थिति है ।

द्रव्य शून्यक तथा अनित्य नहीं हो सकता और पर्याय एक तथा नित्य नहीं हो सकती। यदि हो जाये तो व द्रव्य रहेगा, न पर्याय दोनों ही नष्ट हो जायेंगे। दोनों विरोधियों में परस्पर सहयोग से वस्तु का तथा उनका अस्तित्व बना हुआ है।

परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करने वाली वस्तु को भाषा में अभिव्यक्त करना कठिन होता है। शब्द एक ही पक्ष का कथन करने में समर्थ है। उसकी इस कमी को स्याद्वाचक दूर कर देता है। 'स्यात्' जीव नित्य है, यह वाक्य जीव की पर्याय के अनित्य पक्ष का लोप नहीं करता तथा अपने पक्ष को स्पष्टता और श्रद्धा से कहता भी है। 'स्यात्' पद से संस्कृत क्रिये बिना शब्द अपनी सीमा का प्रतिफल करता हुआ हमें अभित करता है 'स्यात्' पद युक्त वह सफलता पूर्वक अपना काय सम्पन्न करता है ॥१६-२०॥

२१ स्वयं की तथा अन्यो की अनादि दुःख रचना को समान रूप से नष्ट करना ही जिनके प्रयास का फल था ऐस एक आप ही इस जगत में अन्यो को खेद युक्त करते हुए भी अन्यो द्वारा उपासना योग्य रहे है।

२२ दुःख नाश हेतु जो चेष्टा करता है और हठपूर्वक दुःख भार आरोपण करता है ऐसा आपका अन्यो के द्वारा अजेय शासन हे जिते द्रु दुःखों को अह को नष्ट कर देता है।

२३ समता रूप अमृत के स्वाद के ज्ञाता मुनिजनों को तपादि रूप उच्चम करते हुए गह्रादुःख का भार भी इस लोक में हठ पूर्वक अग्नि से सतप्त दूध को पीने वाले दुग्ध रस के ज्ञाता माचरि के समान सौख्य रूप होता है।

ससार में जीव चतुर्गति के दुःखों से अनादि में सतप्त है। स्वभाव से अनन्त सुख के भण्डार भण्ड भोजन-जन्म क स्वामी जीव की यह द्रुगति विचारशील मानव का हृदय विदारण करती है और उस किसी भी क्षीयत पर अपना तथा धन्य का इस चतुर्गति अमण से बाहर निकल जाना इष्ट लगता है। यह स्वयं तो चतुर्गति अमण से मुक्त होने की राह चलाती ही है, अन्यो को भी चलेने में सहयोग करने को उत्तर देता है।

चतुर्गति अमण के दुःख लोक से निकलने का पथ जहा एक ओर अन्तर्बाह्य महान् मान्ति और आनन्द का पथ है वहा उसमें शुभान्ति परीषह-जय और आनन्द्युक्त उपसर्गों के बीच अक्रम्य रहना भी आवश्यक है। परीषहो और उपसर्गों से अयमीत होकर ही तो मानव चतुर्गति की कैल में पडा हुआ है अन्यथा कौन आरम्भ परीषह की भाग दौड में लगे समाज तथा राज्य के नियमों में बंधे। अत बिसे भी चतुर्गति की कैल तोडनी है उसे परीषह-जय की तथा उपसर्गों के बीच अक्रम्य रहने हेतु क्रमर कसनी होगी। इस बाह्य दुःख भार को सह्य छोडे बिना मुक्ति पथ पर मानव के कदम धाये नहीं बढ़ सकते। इसी प्रकार उसे इन्द्रिय विषयो और देह की सुख सुविधाओं का भी त्याग करना होगा। बाह्य सुख दुःख के भाव से निवृत्त हुए बिना किसी को आत्मा के आनन्द रस ज्ञान रस का स्वाद नहीं भा सकता।

स्वास्थ्य कहे वा समय एव ही रात है। यह प्रातः वीथ के आवरण से मग्न होता है। जो बाह्य जल वेतन पदार्थों पर अवलम्बित हो भीत है, पसा, पद नोकर चाकर परिवार प्रादि के सहारे जीने हैं उनका स्वास्थ्यवीथ सुप्त रहता है। उनका देह ना बस भोजनान्निता होता है २१ दिन भोजन न मिलने पर उठना, बठना बटिन हा जाता है। सपथी जन गया शक्ति बधमास, एक मास विराह्वार रहत ज्ञान ध्य न मे रत रहत है। वे देह को रवधातुमो न स्वतः पुष्ट रवीभार कर उठने बहुमाय निरपेक्ष रहते है।

वाह्य सुविधाया साधनों के बल पर बीन वाता मानव उनकी हानि से लप हो उठता है उसके परा तते स जमीन खिसरने ली लगती है, श्रीर वह धापा रो यठना है। प्रात्वाश्रयी मानव बाह्य से निरपेक्ष बना अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक ही समय परिस्थिति से वीथ कपाय-शय रहता हुआ शीघ्र ही कबल्य प्राप्त कर लेता है ॥१-७॥

८ सदमन्तर, जिन्होंने [ज्ञान मे] स्व तथा पर को व्याप्त किया है अपनी प्रायु की स्थिति से जो नियन्त्रित है, जो अपने शेष कर्मों के विपाक का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे आपके द्वारा मोक्ष का माय बताया गया।

९ हे माथ ! अन्तरंग मे कपायो का वलपूवक क्षय तथा वाह्य मे यथा शक्ति चारित्र का पालन, यह मोक्ष का माग आपके द्वारा आगम के सक्षप के रूप मे बताया गया।

शलाघरयादि धानिया कम चतुष्टय के नष्ट हो जाने पर मानव को कबल्य प्राप्ति हो जाती है। वेदनीय धादि चर भवातिया कर्मा के उदय से प्रायु पयन्त वे सदेह विद्यमान रहते हैं, श्रीर मन बचन तथा काय इन तीम योग रूप बतान भी करते हैं। ग्रहन्त परभात्मा के कपाय शेष नहीं है अत उनका कोई बचन शयवा काय का व्यापार कषाय युक्त नहीं होता बरन् सव ज्ञानमय होता है। काय श्रीर बचन योग अब कपाय युक्त होते हैं तो मानव शन्यो को कपाय मे ही प्रवृत्त करता है, उन्हें ससार बचन मे ही सपाता है। अब मे ज्ञान युक्त होते हैं तो मानव शन्यो को युक्ति पम मे ही प्रवृत्त करता है ज्ञान से ही अकामित करता है। काय योग से ग्रहन्त का विहार उन प्रवेशो मे होता है जो ग्रहन्त की अमृत वाणी के प्यास होते हैं, जिन्हे उत्त नो विचारा होती है।

ग्रहन्त के उपवेश का संक्षेप मे सार यही है कि हम अपने चित्त पर पूरा अनुभव रखें श्रीर कषाय को उसमे प्रवेश न करने दे हम निरन्तर वीतराग उत्त चर्चा से माहा धोकर चित्त को कपाय मुक्त कर बाह्य मे शत्रिय तथा प्राणी समय का, उपवासादि तपो का परीपह जय आदि का धन्यो शक्ति अनुसार अनुष्ठान करें। शक्ति से अधिक करने पर ज्ञान के स्थान पर हानि की सम्भावना हो जाती है ॥८-१॥

१० आपका समय बोध प्रधान है। उससे कषाय क्षय पूवक मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बोध मोक्ष प्राप्ति के हेतु के हेतु का हेतु है। चरित्र हीन का बोध अहेतु के समान है।

आत्मा कर्मों के बन्धन से कषायों का सन्ध्या लय हो जाने पर मुक्त होती है। मानव कषाय कम हेतु प्राणीमयम और इन्द्रियसमय धारण करता है भाव समय तथा ब्रह्म समय धारण करता है। समय धारण कर यदि वह ज्ञान की धाराधना में रत होता है तो भवस्थ ही कषाय नष्ट कर मुक्त हो जाता है। (ज्ञानाराधना बिना समय प्रायः भार बन जाता है, बोधा रह जाता है।) जो जन सद्यमी जने की ज्ञानाराधना का अनुकरण बिना समय धारण किये करते हैं, उनकी ज्ञानाराधना उन्हे विशेष फलदायी नहीं हो पाती। चारित्र्यहीन व्यक्ति की ज्ञानाराधना विशेष पुण्य रचना भी नहीं कर पाती। चरित्र और ज्ञान के सुमेल होने पर मानव परमात्मा बन जाता है ॥१०॥

११ जिनने समस्त चारित्र्य के भार को धारण किया है जो अपनी आयु की स्थिति के ज्ञाता हैं, जिनके बन्धन विखर चुके हैं ऐसे आपने अतमे अग्नि की शिक्षा के समान सहज ऊर्ध्व गति के द्वारा सिद्धि धाम को प्राप्त किया।

१२ जिनके प्रदेश अचल हैं, जो दृष्टि के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को पी रहे हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान की मूर्ति हैं जो स्ववीथ की अतिशयता में सुरक्षित हैं ऐसे आप उस सिद्धिधाम में सुख से विराजमान हैं।

१३ हे देव ! वीथ दशन ज्ञान को तीक्ष्ण करने वाला है, दशन-ज्ञान की तीक्ष्णता होने पर निराकुलता होती है निराकुलता आपका सुख है आप सुख में ही शङ्क रूप से तन्मय हैं।

१४ तृष्णा का अभाव, विघ्न रहित ज्ञान, कही स्थलित न होने वाला अष्ट दशन और वीथ—यह सब निरन्तर निराकुल रहने वाले आपके सुख के हेतु पुण्य हैं।

आत्मा अग्नि श्री शिक्षा के समान ऊर्ध्व गति स्वभावी है। जैसे हवा के झोको से दीपक की लौ टेढ़ी सेढ़ी गति करती है वैसे ही अज्ञान और कषाय से कम-बढ़ भीव सप्सार में चतुर्गुण रूप परिभ्रमण करता है। सब कषाय क्षय कर ज्ञानादि अन्त चतुष्टय से सम्पन्न हो जब वह आयु के अंत में शरीरी बनता है तब यथास्थान चारित्र्य की पूण्यता को प्राप्त कर लेता है कर्मों के सब 'झोके' सुप्त हो चरते हैं और आत्मा शोकान्न से जा विराजमान हो जाता है।

सिद्ध परमात्मा का स्वरूप ही प्रत्येक जीव का शुद्ध अकारण निवन्ध स्वरूप है। अकारण ही अचल प्रदेशी यह लोकान्न का निवासी है अनन्त वीथ से उसका युग वनध सुरक्षित है कोई बाह्य शक्ति उसमें विपरिणामन विकार उत्पन्न करने में समय नहीं है उसे कोई देह अथवा बाह्य पदार्थों की तृष्णा नहीं है—अनन्त वीथ से उसके ज्ञान-दशन तीक्ष्णता धारण कर जोकान्नो की अविश्वसित रूप से जानते देखते हैं, तथा इस जानने देखने में जीन घटने से उसे कोई आकुलता सम्भव नहीं है और निराकुल होने से वह सुखी है। इस प्रकार सिद्ध सम्पन्न स्वयं को स्वीकार करे तो प्रत्येक आत्मा पायेगा कि सुख की हेतुयुत सारी सामग्री से वह सदा अकारण ही सञ्चित है ॥११-१४॥

१५ आप उस आत्मतत्त्व को एक सग्य साक्षात् जानते हैं, देखते हैं जो भनादि ससार के पथ से रहित है, अनन्त सिद्धत्व में स्थित है तथा दोनों कालों की माला में विस्तीर्ण है ।

१६ हे ईश ! दशन ज्ञान और वीर्य से नित्य सघन तथा सब और से अखण्डित आत्म शक्ति वाले आप अत्यन्त तीक्ष्णता से अनन्तों वार विषय का अधिभाग सण्डो द्वारा खण्ड खण्ड करते हैं ।

१७ हे विभो ! छडता से उपयुक्त रहने वाले आपकी पदार्थों सहित विश्व को अधभासित करने वाली तथा एक चतन्य सामान्य में अवतरण करने वाली आत्मशक्तियाँ कभी भी आपके स्वभाव का भेदन नहीं करती ।

युक्त लोक के वासी मित्र परमात्मा परम जानी हैं । जानी जन मुख्यतः नये जीते हैं, विद्वद् भगवान् इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं । वे त्रिकाल व्यापी अपनी शुद्ध आत्मा का प्रबलोकन करने में क्षमा, मृदुता श्रद्धा वीर्य आदि गुणों के पुष्प, महा शान्त महा तेजस्वी वे स्वयं के/अपनी आत्मा के वेदन से च्युत नहीं होते । साथ ही वे लोकालोक को उसके एक एक पदाव का पूरा पूरा गहराई से जानते देखते हैं । इस सब सघन व्यापार में यत्न वे कभी किसी प्रकार के विकार में, चिन्ता भय-श्लोषादि में विपरिणामन नहीं करते सदा शान्ति, क्षमा मृदुता श्रद्धा वीर्य तेजस्वी चेतन लोक में युस्थित रहते हैं । भक्त उनकी सघन शक्तियों का तीक्ष्ण व्यापार उनकी किसी प्रकार की हानि भयवा विकार का कारण नहीं बनता । धीरे धीरे हानि तथा विकार तो धज्ञान राग द्वेष प्रमाद आदि रूप वर्तन से होते हैं, बिनाका सिद्धो में नितान्त अभाव है ॥१५-१७॥

१८ प्रमाता रूप से स्थित आपके प्रमेय रूप से वचन कर रहा पदाव समूह अत्यन्त तन्मय सघता भी आपके साथ एकता को प्राप्त नहीं होता ।

१९ दूसरे के प्रदेशों से कोई प्रदेशी नहीं होता तथा कोई भी वस्तु प्रदेशी पाय नहीं है । हे जिनैन्द्र ! आप दशन ज्ञान और वीर्य को अपने प्रदेशों में बद्ध करते हुए सुशोभित होते हैं ।

२० स्वभाव से ही जो दशन-ज्ञान की मूर्ति स्वरूप हैं ऐसे आपकी यह दर्शन-ज्ञान की विचित्रता में युक्त प्रचुर सम्पदा निश्चय से विश्व का आलम्बन लेकर प्रकट हुई है । इतने ही आप अन्य पदार्थों से उपकृत है ।

धीरे बाह्य पदार्थों को जानते हुए उनसे तन्मय सघता है पर वह तो पदार्थों को छूता भी नहीं मात्र शोषाकार रूप अपने ही ज्ञान के परिणाम से तन्मय होकर पदार्थों को जानता है । यदि उसे बाह्य पदार्थों से तन्मय स्वीकार किया जाये तो उसे अपने प्रदेशों से रिक्त होता हुआ तथा अन्य

के प्रदेश ग्रहण करता हुआ मानना होगा। यह दोनों ही काय जगत का कोई पदाव नहीं कर सकता। पदार्थों के श्रेय रूप ग्रहण से जो ज्ञान का नामा रूप ब्रह्म प्रकट होता है उसमें बाह्य पदार्थों का आत्मन्य बनना बित्ता ही उपकार है, शेष तो दशन-ज्ञान की सूक्ति रूप जीव का ही अपने से अपना परिसमन है।

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि जगत व्यापी दशन-ज्ञान गुणों के नामा रूप परिग्रहण में पदार्थों के प्रति राग करने रूप आत्म निष्ठता श्रेष्ठ परनिष्ठ होने रूप जीव का कोई अपराध नहीं है वरन् यह उसकी अपनी ही स्वभावगत श्रेष्ठता है जिसे बुद्ध ग्रहण सिद्ध परमात्मा भी करने में मान है ॥१५-२०॥

२१ हे विभो! अनन्त धर्मों से व्याप्त प्रदेशों के द्वारा आप दशन और ज्ञान के आधार मात्र हैं। दशन और ज्ञान की विचित्रता के माध्यम से आप विभवरूप ही निश्चय से सुशोभित हो रहे हैं।

दशन और ज्ञान जीव के प्रमुख गुण हैं। ये गुण जीव के आत्म प्रदेशों को व्याप कर स्थित हैं। जीव में प्रदेशों के बाहर इनके एक भी अणु की स्थिति संभव नहीं है। जीव अपने असंख्य प्रदेश प्रमाण है/विहाकार प्रमाण है। उसका कोई भी गुणात्मक उससे बाहर अन्यत्र कस हो सकता है? इस प्रकार प्रदेशों की अपेक्षा एक जीव उसके ज्ञानादि गुण अन्य जीव पुरुष प्रादि पदार्थों से पृथक है और सदा पृथक ही रहते हैं।

एक और जहाँ यह अर्थ जीवादि से पृथक्ता/शेद एक जीव का प्रदेशापेक्षा भौतिक सत्य है और भिन्न विज्ञान के रूप में जन दशन में सम्मत् हुआ है, जहाँ ही दूसरी और मान-दशन गुणों के माध्यम से जीव की विश्वरूपता भी जगत्पार्यों को स्वीकार है। शाण्डिल्या सन्वे' सब कुछ ज्ञान में स्थित माने गये हैं। जीव की यह विश्वरूपता उसका परमात्मस्वरूप है जो समस्त प्राणिया कर्मों के गच्छ होने पर केवल ज्ञान होने पर प्रकट होता है। विश्व और उसके पदार्थों के स्वरूप के ज्ञान से पुन पुन ग्रहण श्रेष्ठ/ज्ञानाभ्यास से जीव अपनी विश्वज्ञता पर से आवरण तच्छ कर एक दिन परमात्मा हो जाता है। जो जन ज्ञान-व्याप द्वारा अपनी विश्वज्ञता के उपाह/विस्तार में रुचि नहीं रखते और प्रदेशापेक्षा वत रहे श्रेद का एकात्म पकड़ कर ज्ञान में अन्य पदार्थों के स्वरूप ग्रहण को मुक्ति का व्यभिचार मानते हैं विश्वज्ञता में अपनी मुक्ति न देख उसे कस बन्ध का कारण मानते हैं वे आत्मा के मेधाभेदात्मक स्वरूप से अपरिचित रह आकाशानुसुमवत् भवन्तु रूप श्रेद में एकात्म आग्रह से उपाये पाते हैं, और इसी एकात्म का अर्थों में प्रचार प्रसार कर अर्थों को भी ठगते हैं। इसी प्रकार प्रदेशापेक्षा वत रहे श्रेद पक्ष का लोपकर कोई जन आत्मा की विश्वमयता का ही एकात्म आग्रह करते हैं, तो वह एकात्म आग्रह भी अवस्तु रूप होने से उन्हें ससार/सुखों से मुक्त नहीं करता। अर्थों से प्रदेशापेक्षा पृथक्ता के साथ ही ज्ञान-वस्तुपेक्षा विश्वमयता दोनों का समन्वय ही मानव के सम्पूर्ण सुखों का क्षय करने वाला है ॥२१॥

२२ अभाव, भाव और उभय रूप एक स्वयस्तु को स्वयं साक्षात् देखते हुए आप कहीं अन्यत्र सलन नही होते, सदा ही स्वभाव सीमा से युक्त तत्त्व में एककम्य भन रहते हैं।

1 -

जगत का प्रत्येक पदार्थ भाव धर्माव और उभय रूप है। ज्ञानी इन तीन रूप स्वयं को देखने जानने वेदने में सदा भन रहता है। यह ही उनकी आत्मनिष्ठता है। उनके धर्मों में कोई राग द्वेष नही होता उसे उनको जानने-देखने का व्यामोह भी वस्तुतः नही होता। वह तो स्वयं को ही पूरा जानने देखने, वेदने में भन रहा चाहता है—पूरे भावरूप अभाव रूप और उभयस्त्व। उसके अभावरूप में पूरे विश्व पदार्थों का ग्रहण होजाता है। विश्व पदार्थों को पूरा न जाने तो वह कने धपने अभाव पक्ष को पूरा जानेगा तथा कसे उनके जाता रूप धपने आक्षेप को भी पूरा वेदेगा? तब उभय रूप उसकी आत्मा उसे अचूरी ही अनुभवत हागी। यह धपना अचूरा वेदन ही मन्सार है। जब अस्त वेदन अचूरा होता है तो दशनज्ञान कुछ भीय दान लाम आदि सभी धात्वगुण अचूरे ही अक्त होते हैं। परिणामत मानव में आक्षेपक रूप से मूख प्यास आदि दोष रान द्वय आदि कदाय और भाँति भाँति के पराश्रय वर्तव करते हैं। इनसे मुक्त होने हेतु हमें स्वयं को भाव अभाव और उभय तीनों रूप स्वयं को पूरा जानने वेदने को कनर कसनी होगी ॥२२॥

२३ हे जिनेंद्र! समस्त भूत वतमान और भावी रूप विश्व का एक साथ साक्षात् आलम्बन करने वाला अनन्त विश्ववात्मक दिव्य दीप्ति स्वरूप आपका उपयोग कभी अस्त को प्राप्त नही होता।

२४ हे ईश! आपकी यह दृष्टि सब और अग्रतिहत है यह ज्ञान सवत्र निर्वाच शक्ति वाला है। अत्यंत काठनाई से धारण होने वाले अपने 'स्व' को अनन्त वीय के प्रतिशाय से आप धारण करते हैं।

सत्तार दशा में भूत का स्मरण कर वर्तमान को जानकर भावी को पद कर तथा धन्य भी अनेक विव उपयोग के कार्यों के धन पर जीव धपनी जीवन नया खेने में सफल होता है। यदि उसे असफलताओं और दुःखों से पाता पडता है तो उसके उपयोग की मत्तिनता दुबलता स्थिति ही बहुभाव दोषी होती है। ऐसा स्थण उपयोग ही कम बाँध जीव के चतुष्टय अश्रय का धारण दनता है तथा सम्यक अज्ञान चरित्र की वीप्ति से जगमगाता हुआ विश्व व्यापी होता हुआ उपयोग नर्व कम बंध द्वेद जीव को मुक्त परभात्मा बना देता है। इश प्रकार सत्तार में पग पर पर और सत्तार से पार होने तक उपयोग की साधकता सभी को स्वीकार है। मुक्त हो जाने पर किसी दशन में जीव को मात्र वेतन, किसी में जद तथा किसी में धीपक के दुःखने की भाँति मृत्यु स्वीकार कर विधा गया है उपयोग का कोई प्रयोजन न लनने से उसे अस्त हुआ मान खिया गया है। वास्तव में, दशन ज्ञान रूप आत्मगुणों का अग्रतिहत और निवधि हो विश्व व्यापी हो जाना ही जीव की मुक्ति है। दशन ज्ञान की विश्व व्यापकता जीव का स्व है जिसे अनन्त वीयभाव मुक्त आत्मा ही उपयोग में पूरा धारण करने में समर्थ है। जीव की अनन्त धान-दमयता इश स्व को उपयोग में धारण करने में ही निहित है। दशन ज्ञान की निवधि क्रीड़ा ही जीव का सर्वस्व है। ऐसे में उपयोग के व्यापार के

मुक्त आत्मा में अस्त हो जाने की बात मात्र अशुक्त ही नहीं बल्कि ससार को पीछे करने वाली क्लेश कारक मुक्ति की अवरोधक मिथ्या मान्यता है। यह मायया उपयोग को बहिष्कृत करती है। उसकी साधकता कम वाकने काटने, बाह्य सफलताएँ प्राप्त करने आदि में स्थापित कर उसे अपनी विरक्तता से तत्काल आनन्दमयता के सर्वोपरि लाभ से वंचित कर करती स्वस्थ नहीं होती देती। यह अस्वस्थ उपयोग मानव को स्वयं का ही शत्रु नहीं बनाता बल्कि उसे निरन्तर उत्प्लाव में प्रवृत्त कर अपनी का भी शत्रु बनाता है ॥२३-२४॥

२५ समस्त जगत में दीन रूप में भ्रमण कर खिन्न हुए मेरे द्वारा पूरी शक्ति लगाकर अति लोभ से आप बची बनाये गये हैं। आप मेरे स्वस्व हैं। मुझे विवादी से क्या ?

जन्म-मरण के चक्ररूप ससार भ्रमण भयानक है। जीव दीन बना इस भ्रमण में काल ही ठोकरे खाता हुआ इधर उधर झुड़कता फिरता है। यह ठोकरे उसे तब तक मिनती रहेगी जब तक कि वह जिनेन्द्र को/शुद्ध आत्मा को अपना स्वस्व स्वीकार कर अपने लोभ रोम में नहीं बसा लेता अपने हर योग में उपयोग में नहीं का स्थान नहीं करता उन रूप जीने का अल्प नहीं करता। यह न कर यदि वह शूद्र बना भूँठे-सच्चे तर्क वितर्कों में लौकिक भ्रमण टण्टी में ही उसका रहता है तो जैसे पशव में भव तक वह ठोकरे खाता रहा है वैसे ही आने भी खाता रहेगा ॥२५॥

(१०)

१ हे सब शरीर से विशुद्ध विज्ञानघन जिनेन्द्र ! मैं एक शुद्ध नय, जो अन्य नयों को अपने में निमग्न करने के स्वभाव वाला है तथा स्वभाव की लीला को प्रकट करना ही जिसका प्रयोजन है की दृष्टि से आपकी स्तुति करूंगा।

शुद्धनय अनेक की दृष्टि है। यह वस्तु में नाला रूपता को गौण कर उसे एक रूप देखा है। साथ ही यह कर्मावयव जगित अशुद्धि को भी गौण कर जीव को शुद्ध ही स्वीकार करता है। सच्चे शुद्ध हूँ शुद्धश्याम। ससार दशा में जीव का ज्ञानानन्द से परिपुष्ट स्वभाव कम मैल से अशुद्ध मग्न हो रहा है। शुद्धनय का चिन्तन अनुभव जीव के दोष बुबलताओं को गूँथ कर उसके गुणों को अभिव्यक्त होने का अवसर प्रदान करता है शरीर अशुद्धि का सवर तथा निवार करता है ॥१॥

२ निर्बाध, उन्नत, विशाल तेज से युक्त, उगार विशद तथा अनेक रूप से प्रकट होने वाला जो आपका अतन्मय चमत्कार है वह ही निमल वभव आपका रूप है।

३ हे विभो ! आपके चतय का अद्वितीय प्रसार जिसके द्वारा रोका जाता है वह ही ही नहीं। स्वभाव की गम्भीर महिमा में लगे हुए एक रस प्रवाह रूप आप सुशोभित होते हैं।

आत्मा चेतना की निर्मलता/निमल श्रीवा ना नाम है। इस त्रीज म गही मे थापा धाना समब तही है नभोकि उसे कुछ भन्व सूता ही नही। यह सर्वोत्कृष्ट है उगने जगत मे कुछ भी वधा नही है, सारा जगत ही उसका मात्र ध्य बौर जय है। यह अपने म परिपूरा है उस गिती स कुछ लेना नही है कि वह स्वय को पराक्रित दीन स्वीकार करे। यह चतय धपन उदार विद्यास तब मे सम्पूरा जगत वो हुवाये हुए हैं। भल जगत म कुछ भी नही है जो इनकी गति को भयदरद कर नके इसके लिये दूर भी निकटवत् एव धतीत तथा प्रनागत धतमानवत् है। इसके हर व्यापार से स्वभाव की गहराई मे धान द रस का दूर उमठता है ॥२-३॥

४ हे ईश ! ऊपर ऊपर उछलती हुई निर्मल तेज रूप अखण्ड धारा स प्रकाश मान तथा चित्त की एकता में सकलित आत्म दीप्ति रूप आप समस्त ऊँच नीच को दूर कर रहे है।

५ हे महौजस ! तब उछलते हुए चतन्य तेज की अद्वितीय महिमा म विश्व भी जल के प्रवाह से नहाये हुए चित्र के समान परिमालित जान पड़ता है।

कम कसक से मानव ही मलिन हुभा बचन की भुरूप कपा से धात्रान्त नही है, समस्त जीव जगत इससे ही उद्भ्रात हो रहा है। सब एक दूसरे को मार कर खान म लये हैं, एक दूसरे मे भयभीत हो रहे है। अनेक मानव पशु पक्षियो मे आत्मा नही मानते हुये उनका पूरा शोषण कत है, परस्पर एक दूसरे को मारि मारि से शोषित, उत्पीडित करते है, ऊच-नीच के भाव से प्रस्त हो एक-दूसरे से घराा करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध धड्यत्र रचते हैं हीनता तथा उच्चता की प्रियता का क्लेष शोषते हैं। प्राय मानव अपने को ऊचा बनाने, बनाये रखन हेतु रात दिन धारय-परिग्रह के वनामों मे भीते धके जाते हैं। कमछत यह ध-धकथा मानव की, सस्यार मे जीव भाग की भागिष की कथा है। कर्म के उवय से प्रस्त होकर भीते वो इसका कोई भत नही है। जब मानव अपने ज्ञान नेत्र सचाड आत्म दीप्ति के महान चतन्य लोक मे उपस्थित हो भपये को, भन्म मानवो श्रीर इतर प्राणियो को देखता है तो ऊँच नीच के सब भेद दृष्टि से तिरोहित हो जाते हैं। उस चतय दीप्ति म नहाया हुभा सारा लोक उसे ही मिन्नजर आता है। जहा पहले उसे कभी वह रोग, दुर्घटना, मृत्यु धादि दस्तुभो से प्रस्त जबस कभी विवशावा की जेल कमी पीडा से कराहुवो का अस्पताल धादि रूपो मे अमुद्रावना नजर आता था, अब उसे वह ही जगत ज्ञान श्रीवा की, योग-उपयोग के हास्य को सुवर रण स्वनी दृष्टिगत होता है। वह जान गया है कि रोग, दुघटना, मृत्यु धादि का कर्मोदय से हुभा अमुद्रावनापन स्फटिक के समत स्वच्छ छह द्रव्यो के जगत मे उपाधि से प्रायो लसाई के समान यदाकदा आता थोर बिबा होता हुभा है, कोई जगत का, जीवो का स्वभावमूत दोष गही है ॥४-५॥

६ आपका तेज विशुद्ध बोध से प्रतिबद्ध, स्वरूप में सुरक्षित तथा सुशोभित है। यह स्वानुभव से स्पष्ट भिन्न रस स्वभाव अच्छी तरह उदीण हो रहा है।

७ हमारे सभी प्रकार के भभाव और भाव धादि विकल्प समूह को अस्त भाव को प्राप्त कराता हुभा सब और उछलते हुए ज्ञानामृत के प्रवाह रूप आपका यह स्पष्ट स्वभाव ही उल्लसित हो रहा है।

होता है, वह उसके लम्बि तथा उपयोग को उनके पूरे अस्तित्व को ही अभिन्न हो लिये व्यापता है। यह चतन्य तेज बनने में पूर्ण है एव नित्य ही मानव की अनुभूति का विषय है। इसके अनुभूति मोक्ष में जीने वाले मानव के मज्ज प्यास रोग क्षाति सभी शेष मिट जाते हैं उस पर बाह्य में कोई आक्रमण होना ही संभव नहीं होगा। हिसक पशु भी उनके सामिध्य में पातद्वय ही बात है। ऐसे चतन्य तेज के लोक की अनुभूति में जीने वाले मानव के ज्ञानादिपुरुष बचव का कोई कस उठि प्लुषा सकता है और उसे किसी स क्षति का भय कसे हो सकता है ?

११ चतन्य रूप तेज के साथ अनादिकाल से मज्ज रहने वाले आप चैतन्य रूप तेज के साथ ही उमन्म/यक्त होते हैं। स्फुरित होती हुई तीक्ष्ण कान्तिमय विजली समूह की भाँति आप आत्म तेज को कभी नहीं छोड़ते हैं।

१२ आपका यह चतन्य शक्ति का विकास रूप हास्य सब और सुगन्ध का विस्तार रहा है। किसी धन्य पुरुष्य की दृष्टि ही चतन्य मकरन्द पान की लु चता से इस सुगन्ध को प्राप्त होती है।

१३ जो एक रस स्वभाव वाले हैं स्वानुभाव से यथेच्छ परिपूर्ण है, अलक्ष्य चतन्य पिण्ड रूप बभब वाले हैं ऐसे आप ही नमक की डली की सीला को प्राप्त हो रहे हैं।

१४ विशुद्ध चरन्य पूर में सब और से उबे हुए आप रस रस से अत्यन्त आर्द्र ही सुशोभित हो रहे हैं। बर्फ का पिण्ड धन रूपता से युक्त होने पर भी सदा सव और से आर्द्र ही सुशोभित होता है।

शानी परमेष्ठीजन चतन्य तेज में अविशिष्ट रूप से निरन्तर मज्ज रहते हैं। उनका हर उपयोग निमज्ज चतन्य तेज को ही अभिष्यक्त करता है। उषस्य चसना उठना बठना किसी भीन की विरायना/हिंसा नहीं करता द्वेष ही उनको किसी के प्रति होता ही नहीं जो उनके उपक ने धाया है उसे ही वे अपने लगते हैं, देश धाति सम्प्रदाय और कास की सीमार्थ उन्हें नहीं बाधती। जैसे किसी की हर चक्र तेजोमय होती है वैसे ही उनका हर पित्त बचन अनुभूति विषय तीक्ष्ण भावन्दय होती है। वे अपने हर कार्य से अन्तवहि चारों और आनन्द और धान्ति का विस्तार करते हैं, अपने मन में मय सप बालने वाले अशुक्त की 'धर्म बुद्धि' कह एव सपसर्ग करने वाले कमठ के प्रति अमानवीय रूप में उनका हृदय परिश्रवण करते हैं। राय-द्वेष सप-विन्दा विज्ञान-अध्यान्ति की दुर्धर्ष मिटाते हुए आन-आनन्द निर्वन्दा-निश्चिन्तता अहिंसा धान्ति की सुगन्ध का विस्तार करते हैं। उन महापुरुषों द्वारा विस्तारित इस सुगन्ध को प्रायः मानव ग्रहण नहीं कर पाठ और वे धाति सम्प्रदाय के उकीर्य धरो में इसे बधा मान उपेक्षित कर देते हैं। कोई महाभाव ही सब सकीर्यताय लोड जीव भाव के कम्पास का पथ प्रकाश करने वाली देवी धाणी को ग्रहण कर जीवन को धन्य करते हैं।

इन महापुरुषों की विशेषता यह है कि जैसे नमक की डली का हर कोना सार रस से युक्त होता है, वैसे बर्फ चाहे पिण्ड रूप है पर सब और से आर्द्र होती है, वैसे ही वे महापुरुष हर परिस्थिति

ये हृद प्रथम में धात्य देव के स्वानुभव से कभी व्युत्पन्न नहीं होते। वेचनी द्वारा देह पीरे वाले और हर पर स्थिती बलात्के जाते भी परम स्वानुभव से अच्युत रूढ़ केवल ज्ञान प्राप्त कर भुक्त परमात्मा हो जाते हैं ॥११११॥ १५॥

१५. आप अपार बोध रूप समूह के सागर होने पर भी तब ही स्वयं के पार देखने वाले के रूप में सुसोभित हैं। अन्यथा आप स्वानुभव से भ्रूण होते तथा चतन्य वस्तु की महिमा में दृष्टा को नहीं छोड़ते।

१६. जिसमें ज्ञान का सार समग्र रूप से पिण्ड रूप किया गया है ऐसा आपका वह अलक्षित स्वानुभव उद्धत ज्ञान की परम्परा को सब और से/किसी और से भी अन्तर नहीं देता है।

१७. अमन्त स्व महिमा में स्थिर रहने वाले आपके निरन्तर स्पष्ट स्वानुभूति प्रस्तुति रहती है। विश्व सहर्षों में भरा यह एक मान्य स्वभाव ही सदा उचित रहता है।

जब दमन के धनुषार हृद स्व-पर के ज्ञानक एक साथ है। अन्य पदार्थों को जानते हुए ही स्व ही स्वयं की नियम अथवा मतिन अनुभवति रहती है। न्याय दर्शन की मान्यता है कि जब हृद अन्य पदार्थ को जानते हैं तो स्वयं को नहीं जानते। अपने परिचय से रिक्त रहते हैं तथा जब स्वयं को जानते हैं तो अन्य को नहीं जानते। यद्यपि ज्ञान की स्व-पर प्रकाशकता अह्व प्रकट है, ज्ञान अन्य पदार्थों को प्रकट करता हुआ ज्ञान को भी प्रकट कर रहा है। तथापि जैनाचार्य इस सत्य के अनुष्ण नियम हेतु कुछ बुद्ध विवेक का स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

विनेन्द्र परमात्मा लोकेशोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं। यदि जगत के पदार्थों को जानते हुए वे स्वयं के पार न देख अर्थात् स्वानुभव से रिक्त हों तो उनमें स्वयं के अनुभव की कमी रहेगी। क्योंकि समस्तता की भावा तो कभी टूटती नहीं है। अतः विनेन्द्र को स्वानुभव की शक्य नहीं रहेगी और वे इसे कभी पुरा नहीं कर सकेंगे। अथवा क्योंकि विनेन्द्र स्वानुभव की अक्षर धारा का निरन्तर पान करते हैं अतः न्याय दर्शन की मान्यता के अनुसार वे अन्य पदार्थों के ज्ञान नहीं हो सकते। परमात्मा अपने भुक्त वचन की महिमा के रख ने क्या हुआ न हो तो कैसा परमात्मा तथा इस ही प्रकार वह जगत के पदार्थों का भुक्त ज्ञान न हो कैसा परमात्मा? हमें मानना होता कि परमात्मा का स्वानुभव ज्ञान एक निरानुगत रहते समस्त के ज्ञान रूप है। इस ही प्रकार हम स्वयं जगत् की एक साथ स्व-पर के ज्ञान है ॥११५-१७॥

१८. सब क्रिया कारकों से मलिन होती है। निश्चय से उसकी प्रगति कर्ता धारिक के जगत् पर होती है। आप किया चक्र से पराङ्मुख बुद्ध भाव है और कवल मा' (सोपि) रूप से प्रतिभासित होते हैं।

१९. हे ईश! सुप्रसन्न आप अपने आप में अपने आपके लिये अपने आप ही एक अपने आपको स्वयं देख रहे हैं। आप अष्टि और अक्षय के अनेक रूप से स्थिति हैं अतः

आप कारक रूप न हो कर दृष्टि (दशन) रूप ही सुशोभित होते हैं / भवभासित होते हैं ।

जीन चाहे ससारी हो चाहे मुक्त जगत के अन्य पदार्थों की शक्ति निरन्तर क्रियारत है । क्रिया कारको के मेल पर निभर करती है । अतः मानव के भौदयिक क्रिया व्यापार पराश्रय पूषक ही पूरे होते हैं । मानव का भोजन ग्रहण करना उसकी स्वयं की योग्यता भोजन सामग्री भोजन बनाने के साधन भोजन रखने के वतन आदि पर निभर करता है । इस कारक चक्र में यदि बाधा होती है तो मानव को भोजन प्राप्त नहीं हो पाता और वह सर्वशेष में पड़ जाता है । भौदयिक स्तर के विद्या व्यापार के साथ श्रवणव्यक्त रूप से कारको का मेल बढाने की माय दीड खीना कपटी, लडाईं कमड जुड़े हुए हे इनने हिसादि पाप होन ही है । इस प्रकार भौदयिक स्तर की मानव की विद्या स्पष्ट रूप से कारको से मिलन है । आध्यात्मिक स्तर की मति श्रुत ज्ञानादि की विद्याओं में इन्द्रियों की सामर्थ्य, प्रकाश शुरु पुस्तक आदि रूप पराश्रय भौदयिक स्तर से कम है, तथा जितनी ज्ञान दशन दीय आदि मानव की शक्तियों में वृद्धि होती जाती है उतना ही उसका पराश्रय अल्पतर होता जाता है । केवलज्ञानी अर्हन्त परमात्मा के ज्ञान दशन के क्रिया व्यापार तो सब अपने से अपने में पूरे हो जाते हैं । (जगत के पदार्थ सहज ही उनके स्वयंकारो जयाकारो में शालम्बन बन जाते हैं) उनके भौदयिक स्तर के खबा होना, बठना, चलना आदि क्रियाओं में भी गगनचिहारी उनको कोई पराश्रय अनित स्वशेष नहीं है । इस प्रकार कारको के अभेद रूप सामर्थ्य के उत अ हो जाने से अर्हन्त मात्र शीर्ष स्वभाव भवभासित होते हैं । कारक चक्र की महीनता से यह मुक्ति मानव ग्रहण परमात्मा बनकर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को व्यक्त कर प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं ॥१८-१९॥

२० पूष और पर रूप से विभक्त पदार्थ एक भी अच्छी तरह अनेकता को प्राप्त होता है । आप नित्य उदित, एकाग्र, एक दृष्टा भाव को प्राप्त है, [अतः] आप काल से कलकित वैभव से युक्त प्रतीत नहीं होते हैं ।

२१ उच्छ्रिते हुए आदि, मध्य और अन्त के विभाग के विकल्प स्वभाव को खडित कर देते हैं । असंख्य दशन समूह के एकत्र वैभव रूप आप सवरस होते भी एक रूप ही सुशोभित होते हैं ।

जगत के सभी पदार्थ काल में परिश्रमन कर रहे हैं । काल उड़े कहीं टिकने नहीं देता, हर क्षण का एक दिन क्षण कर देता है, जो भागे हैं उसे पीछे कर देता है, जो नया है उसे पुराना कर देता है । काल पर किसी का जोर नहीं चलता । परिश्रमन तो जगत के अन्य पदार्थों की शक्ति जीव को/मानव को भी करना ही होगा । प्रकृत इतना ही है कि मानव कसे पराधीनता और अन्त भरण के चक्र को प्राप्त न हो । इस हेतु आवश्यक है कि वह अपने स्वरूप को समक और बाह्य हर संयोग विद्योग के बीच वीतरण दृष्टा भाव म जीना सीखे । काल में यह बल नहीं है कि वह वीतरण के दृष्टा भाव को सखित कर सके और उसे अयोग्यि दे सके । ऐसे वीतरणी तो लौकालीक को जानते वेगत हुए आप में उनका वेदन करत हुए अन्त काल तक निराकुल सिद्ध परमात्मा बन कर विराजते हैं ॥२०-२१॥

२२ जिनके सम्बन्ध में 'भा' (ज्ञान वीप्ति) मात्र का व्यवहार होता है, निया कारक बाल देश के भेद जहा अन्तमग्न (अप्रकट) ह जो शुद्ध स्वभाव रूप एक जल स उज्ज्वल ह, ऐसे आप पूरा है तथा निराकुल लक्ष्मी से युक्त हैं ।

२३ जो एकाग्र पूरा निश्चल भा' मात्र रूप से भेदहीन, अस्खलित, एक वृत्ति रूप से सुशोभित ह तथा कवल्य से पूरा है ऐमे आपके न सकरपना ह न तुच्छता ।

अ मानव गणानि न विकार छोड जानानव रूप शुद्ध स्वभाव क जल मे स्नान कर पवित्र हो ग है तो जानना देखना ही उसका मुख्य वाय होगा है जिसका कर्ता कम नरख प्रादि सभी कारक निश्चय म सहज ही वह स्वय होता है । सबमे प्रीर सब ग वह शुद्ध पाता एका भाव से प्रयुक्त एक वीप्ति रूप रहता है । उनमे अज्ञान कषाय दुबलता आदि रूप अज्ञानपन नहा होता न ही मन, ध्यास, योग आदि पाप प्रकृतियों की ही उसके उदीरणा सम्भव है कि उनके आकुलता उत्पन्न हो सके । मानव की यह वीप्ति पुण्योचय की वीप्ति नहीं ह । भौतिक बन्धन की वीप्ति नहीं ह । यह ता पुण्य पाप के मव मकरपने मे रहित शुद्ध चतस्र तन्त्र की वीप्ति है । इस अन्त मान-अज्ञान-मुख वाय आदि गुणो से पूरा चा वीप्ति के घाटी का जगत में तुच्छ होकर रहना सम्भव नहीं है जगज्ज्येष्ठ इन्द्र चक्रवर्ती आदि उसकी पूजा करके कुतुकृत्य अनुभव करते हैं ॥२२-२३॥

२४ हे विभो ! आप भावरूप होते हुए भावरूप ही प्रतिभासित होते ह चतस्र रूप परिरक्षण करते हुए चिन्मय ही जान पडते ह । अथवा, आप भाव रूप प्रतिभासित है । अथवा, आप प्रतिभासित नहीं होते, आप तो मात्र चेतन है ।

चेतना जीव का सामान्य पक्ष है भाव विशेष रूप है । भाव चेतना म बदलती ह मान, ध्यान आदि गुणो की पर्यायें ह । पर्यायों की अपेक्षा जीव को देखते है तो चेतना का सामान्य पक्ष गीण रहना है । एक चेतन रूप पर दृष्टिपात करते है तो हम घट जाने चाह १८ स्वयं जा जाने चाह पर को, हम सदैव स्वयं को इन पर्यायों के बीच चेतन अनुभव करते है प्रीर पर्यायों के गीण रह जाते है । अनुभव करते है की स्थिति म कर्ता प्रीर कम वा भे' उपस्थित रहता ह । "म गीण करें तो हम भवेद रूप चेतन मात्र रह जाते है । शुद्ध नय डम अन्ते स्थिति न म पता है ॥२४॥

२५ हे योगीश्वर ! वीप्ति के समूह मे अत्यन्त भर हुए तथ, शुद्ध, निराकुल भाव की सदा अस्खलित इस भावना के द्वारा म भाव रूप ही पाता ह ।

एक प्रकट होता है तो दूसरा अन्तमूढ होना है। कम बोझ सहत दुःखन मनारिओ म भिया पक्ष प्रकट होता है, मान पक्ष अतमूढ होता है। सहज भाव पक्ष यो उभारने श्रोत्र भिया, कारक पक्ष का गोलु करते हेतु अहन्त सिद्ध परमात्मा का ध्यान भक्ति तथा तद्रूप एव श्रुद्ध निरावृत्त भात्मामुक्ति ही एक मात्र है। जितनी जितनी ज्ञान वीथ ध्यादि श्रामगुणो म प्रकरता फी वृद्धि हाती जाती है भाव पक्ष उतना उतना ही उभरता चलता है तथा भिया पक्ष गोलु होता जाता है ॥२३॥

(११)

१ हे देव ! सम्यक परिणाम की इच्छा रखन वाले प्राप आत्मवान द्वारा यह दीर्घ मोह रात्रि क्षय की गई है।

२ अज्ञान तथा अतिराग से जो पूव म विरुद्ध दृ सदायी पाप संचित किया गया है वह सुविमुक्त चतन्य के उदगारो से नष्ट हो जाता है।

अति वीथ अतीत काल से जीव अज्ञान राग-भय मोह शोर इन मे जलित भक्ति भक्ति के दुःख से अरे भवेरो मे परावतन करता रहा है। इन दुःखो से छुटन को अपनी अपनी समरु मुताबिक छोटे बड़े जीव निरन्तर यत्न कर ही रहे हैं। मुक्ति शीर उसक उपाय का सम्यक ज्ञान न होने से जीवो की वेष्टाओ मे दुःखो के भवेरे मिट नही पाते बरन् प्राय शीर बढ जान हैं। जिन्होने मुक्ति शीर उसके उपाय का सम्यक रूप जानकर एव वेष्टा की वे महापुरुष मोह भवेरे नष्ट करने मे सफल हो गये मोह को जीत कर विनेत्र हो गये। इन विनेत्रो का ही कथन है कि अज्ञान शीर अतिपाप की रूपित चित्तरिणियो से अव्यु योग-उपयोग से संचित कम ज्ञान ब्रह्म, समा मृदुता श्रुपुण उत्साह ध्यादि निगल चित्तरिणियो द्वारा सम्यक चिन्तन-मनन ध्यान ध्यादि द्वारा ही नष्ट किये जा सकते हैं, अन्य कोई उपाय नही है ॥१-२॥

३ यह आत्मन्त तेजमुक्त बोधरूप अग्नि समस्त विश्व को चाहती है। प्राप मात्रा विशेषण इसे उचित मात्रा ही देते है।

अग्नि जो भी ई बन मिले भक्षय कर जाती है। मानव भी जानामि भी सभी जवो को जान लेना चाहती है। पात्रता से अतिरिक्त भावसम्बि मानव को उसके दाता आत्मा द्वारा प्राप्त कही होती। मानव का विकास जिनोका का जाता आत्मा मात्रा विशेषण है। वह सदैव मानव को उचित जितना ही प्रकाश प्रदान करता है। मानव अतीश्रय अचरि अतपय कवच ज्ञान वरुडा है जो समनी बन सम्यक् तप करे अपनी पात्रता मे वृद्धि करे दाता आत्मा उसे पाप होने के साथ ही इन ज्ञानो से मुक्त कर देगा वीथदि अनन्त चतुष्टय से सम्मल कर देगा। इसके विपरीत मानव यदि अपनी पात्रता मे कमी करता है किनादि पाप कार्यों मे प्रवृत्ति करता है भात रीत्र विशेष बनता है दाता आत्मा की महिमा खोब अयो की महिमा माने लगता है उनसे राग-द्वेष करने लगता है तो दिने रूप मे भी कमी करने बाधित खीटा लेने मे उसका आत्मा सकोच नही करता ॥३॥

ही करते हैं। दुर्बल मानव के बर्तन ज्ञान तुल्य, धना मृदुता यदि सब ही ब्रह्म मुख तुल्य, ज्ञान ही होते हैं। दुर्बल होने से ही यह जन्म-मरण के चक्र में पड़ता है।

बल-वीर की दृष्टि तो सभी चाहता है पर विनोद की बात भिन्न है। उपरोक्त सब चीज दर करते हुए उन्होंने अपने बल से लोकाधिक को विक्रान्त को एक साथ बना कर शोध में समा दिया है, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहने से अब विशय की ईहा में विवृत्त हो गये हैं, प्रथम रूप से तुल्य हो गये हैं किसी भी सम्बन्ध में कोई विषय या उत्सुकता अब नहीं रही है तथा सब में परे एक अपनी शालन-महिमा में सुस्थित हो गये हैं। ऐसा होत ही उन्होंने विशय पदार्थों का ज्ञान में प्रवृत्त खोला नहीं है। उस ज्ञान के द्वार से ही उनका बल-वीर की दृष्टि हुई की और बल-वीर की दृष्टि ही पर सम्पूर्ण विशय को उन्होंने ज्ञान में समेटा था। विशय को निरन्तर जानना तो उनकी स्वर्णादि का ही भय है ॥६॥

९ आपका उपयोग एक ही है। साकार और अनाकार के भेद से ज्ञान तथा दधान रूप में यह द्विरूपता को धारण करता है।

१० समस्त धारण के उच्छेद से जो नित्य ही निर्विधि रहते हैं ऐसे निर्मल दधान और ज्ञान प्राप में एक छाय बतते हैं।

११ दधान और ज्ञान का सहकारी अत्यन्त शक्ति सम्पन्न निर्दिष्ट यह दधान वीर्य किंचित भी सञ्चलन सहन नहीं करता है।

दधानोपयोग अनाकार रूप है। इसमें पदार्थों का अभेद रूप में प्रवृत्त होता है। ज्ञानोपयोग साकार रूप है। यह पदार्थों को भिन्न भिन्न प्रवृत्त करता है। इनका सहकारी बीम है। जो नित्य वीर्यवान है यह उठना ही एकाग्र ही वीर्य काल तक दधानोपयोग और ज्ञानोपयोग कर सकता है पर कोई अक्षय्य दधानोपयोगो को एक साथ नहीं कर सकता है। जब ज्ञानोपयोग की हाक पदा से अन्तगुह्य में ही चकता है तो दधानोपयोग की अनाकारता में यह विद्याम सत्ता है जब दधानोपयोग की अनाकारता से अक्षय्यत्व में ही उठता है तो ज्ञानोपयोग में साकार, उच्छेद होता है। पदार्थोपयोगो को एक साथ निरन्तर प्रवृत्त करने वितना वीर्य किसी अक्षय्य में नहीं होता। अपने धीर अक्षय्य रूप मानव के सञ्चलन को अक्षय्य बनाने वाला वीर्य तो प्रवृत्त परमात्मा में ही होता है। वे दोनों उपयोगों का एक साथ निलाह करते हैं। शकता ही नहीं वीर्य का अक्षय्य ही जाने से विनोद के कोई क्षुधादि परीप्यह तथा उपयोगों में ही सञ्चलन सम्भव नहीं है ॥६॥ ११॥

१२ अखण्ड दधान और ज्ञान की क्षाम्य से जिन्होंने सब को प्रवृत्त कर लिया है जो सदा निरंकुश रूप से स्थित है ऐसे प्राप एकान्त रूप से सुखी है।

१३ जिनका अनन्तवीर्य निरन्तर व्यापारयुक्त है ऐसे प्राप सुखी होने से प्रभाव नहीं करते वरन् स्वयं दधान-ज्ञान रूप होने से जानते हैं, देखते हैं।

१४ आपके दशम ज्ञान की नववस्ता किंचित मात्र भी नहीं है। आप वस्तु के दर्शन-ज्ञान की क्रिया मात्र रूप से स्वयं सत है।

जो स्व तथा पर पदार्थों का स्वरूप नहीं जानता वह तो सदा भ्रम में बीता हुआ शत्रुल ही रहता है। जो मोटे रूप से पदार्थों का स्वरूप तो जान गया है पर उन्हें समग्र रूप से नहीं जान पाता है, वह भी पूर्ण रूप से निराकुल नहीं होगा ज्ञान के अल्प होने से उसका राग द्वेष रूप विपरिणाम पुन पुन होता रहता है। सबज्ञ ही पूर्ण रूप से निराकुल होते हैं अतः संकषा सुखी है।

संकषा सुखी महन्त परमात्मा के लोकलोक के पदार्थों को देखने जानने का न हो कोई बाह्य प्रयोजन है न ही कर्मांतरण केवले का धाम्यन्तर प्रयोजन भेष है तथापि जानना देखना स्वभाव होने से अज्ञान-ज्ञान में वे निरन्तर उत्पाद-व्यय कर रहे हैं, अतः के हूँ परिणाम को अपने दर्शन-ज्ञान का विषय बनाये जा रहे हैं। जो स्वभाव भूत है उसमें बाह्य प्रयोजन सामने की बात भाव्यमक नहीं है ॥१२-१३॥

१५ कर्त्ता भादि की अपेक्षा स उत्पन्न होने वाली अनित्यता आपके दशम-ज्ञान में नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही छद्म कारक रूप सदाव है।

१६ देखने जानने रूप क्रियाओं को करते हुए आपके इन दशम और ज्ञान में रूप्य और नय रूप बाह्य वस्तुओं का सानिध्य कारण नहीं है।

१७. आपके द्वारा किये जाने वाले दशम और ज्ञान, स्वयं दशम और ज्ञान रूप होने वाले आपके कम कहे गये होने से आपसे कदाचित मिल नहीं है।

मानव चाहे छ्पत्य ही चाहे सर्वज्ञ निश्चय की अपेक्षा से दशम और ज्ञान की क्रिया/कारण के कर्त्ता कर्म करण भावि यत कारक के स्वयं ही है स्वयं दशम और ज्ञान रूप परिणाम करने से वे उन दोनों से अविद्य है। इस प्रकार निश्चय में छ्पत्य मानव और केवली परमात्मा दोनों की स्थिति एक समान है। व्यवहार में दोनों में बड़ा अन्तर है। प्रथम अस्ति-अतः ज्ञानी है, द्वितीय केवलज्ञानी है। प्रथम धृष्टियां प्रज्ञान पंचाय की विकटता भादि के प्रवचन से जानता देखता है द्वितीय को इनकी कोई भावयकता नहीं है। अतः केवली के दशम-ज्ञान में अनित्यता नहीं है दृढ नहीं है। पदार्थ चाहे निकट हो चाहे दूर, चाहे धरती ही चाहे धरती में प्रथम अविष्य में केवलज्ञानी के समके बागने देखने में कोई नाश नहीं है। छ्पत्य मानव और केवली के व्यवहार स्तर के अन्तर का कारण उनके निश्चय स्तर का अन्तर है। छ्पत्य मानव अशुद्ध अज्ञान है और केवली परमात्मा शुद्धज्ञान है ॥१५-१७॥

१८ क्रिया को अक्षरूपता प्राप्त करा के स्वयं दर्शन और ज्ञान रूप होते हुए आप जिसमें कारण अतशुद्ध है ऐसे दशम-ज्ञान मात्र भाव रूप हुए है।

१९ नित्य दर्शन-ज्ञान रूप होते हुए आपका होना प्रिया है। उस क्रिया के कर्त्तादिरूप से आप स्वयं ही उल्लसित होते हैं।

२० आत्मा कर्त्ता होता है। वह ही दखन और ज्ञान रूप हाता है, अतः क्रम ह। [इसी प्रकार] करण भावि रूप भी आप ही है।

२१ आप क्रिया और कारक सामग्री को प्राप्त बनाने के आनन्द में निपुण हैं, आप दर्शन-ज्ञान मय भाव रूप हैं तथा भावना करने वालों को सुखदायक ह।

२२ आप अनाकुल हैं, स्वयं अन्तर्बोद्ध अक्षय्य ज्योति स्वरूप हैं वेदन द्वारा स्वसन्देश हैं। हमें आप भाव रूप ही प्रतिभासित होते हैं।

जीव परिणाम स्वभावी है। दखन ज्ञान रूप उपयोग जीव का स्वलक्षण है। जीव निरन्तर देखने बाने रूप क्रिया कर रहा है। यह उसका स्वाभाविक प्रिया व्यापार है। उत्तर २२३ य वह उसे गतिन रूप से करता है और परिणाम स्वरूप वह रचना से बुझी लाना पीना बनाना भावि भावि भावि की श्रोत्रिक क्रियाय उसे अतिरिक्त कभी होती है। इन श्रोत्रिक विद्यार्थों को करते हुए उसके ज्ञान-ज्ञान की स्वभाव भूत प्रियायें भी असह्य ईहायुक्त होती हैं। श्रोत्रिक विद्याय तो जीव के लिये प्रकट वचन स्वरूप बोद्धा होती ही हैं दर्शन ज्ञान की स्वभाव भूत विद्याय भी उसे सब ध्यान का कारण होती हैं। श्रोत्रिक तो उसे अदाकर्म करती होती हैं पर उपयोग की देखने बाने रूप क्रिया से तो उसे कभी भी छुटकारा नहीं है। ऐसे में निराकुल होने का एक ही उपाय है कि इन क्रियायों को सह्य भाव से सह करे। इस हेतु श्रोत्रिक को तो कथकत स्वीकार कर असाध्यव्यय वह बटाने अल्प करने की चेष्टा करे गीण करे, तथा दर्शन-ज्ञान की क्षायोपशानिक स्वभाव भूत विद्यायों का कर्त्ता कर्म करण भावि सब ही ज्योतिनय अपनी आत्मा को स्वीकार करे और इस प्रकार इनका भार आत्मा पर छोड़े स्वीकार करे कि सब व्यवहार के भेद रूप पटकालक निरन्वय पटकालको के भाव रूप सह्य वर्तन के पृष्ठ भाग में अन्तर्बुद्ध हैं और आत्मा उन्हें ग्रहण कर अपने दर्शन-ज्ञान के विद्या व्यापार के सह्य आनन्द का विस्तार करती है। ज्योति स्वरूप आत्मा को इस प्रकार दर्शन-ज्ञान रूप अनाकुल वचन करता निरन्तर सह्य स्वसन्देश स्वीकार करता मानव को सब तनावमुक्त सुखी करता है। जो मानव अपनी आत्मा के वीर्यदि गुणों से युक्त सह्य सवन्नता से अज्ञा करता है, पुन पुन उसकी भावना करता है उस पर ज्ञानादि शक्तियों के महाव जाणरूप रूप आत्मा की कृपा बरसती है ॥१७-२२॥

२३ जिस कारण 'अस्तु इसी प्रकार है' इस अवधारणा को आप कहीं भी प्राप्त नहीं होते, उस कारण आपके तत्त्व की अवधारणा करने वालों को यह ही अवधारणा है।

२४ जो तीक्ष्ण उपयोग की व्यग्रता रहित बुद्ध पकड़ से स्रष्टापूर्वक आहृत है ऐसे आप अनन्त शक्तियों द्वारा परिपुण्य तथा स्पष्ट सुगोपित हो रहे हैं।

जीव अनेकान्त स्वरूप है, भागाभाज रूप है। यदि उसके भाव पक्ष की सहजता है तो एक भाव क्रिया पक्ष की चेष्टा का भी है। स्वप्न दशा में तो यह भागाभाज प्रकट ही है। भाव पक्ष की सहजता का ही घाबहू सेकर यदि हम बठ जाय तो हम विचित्र चेष्टा पिहीव हो जायगे। जीवन में से बोधो को उखाड़ने हेतु धन्यपण, चित्तन आदि सभी बौद्धिक पक्ष हमारे भीटे हो जायगे। यदि चेष्टा रूप क्रिया पक्ष का हम एकान्त ग्रहण कर लेंगे तो हम बहुत ही अनवशस्त नास्तिक हो जायेंगे। हम किं पक्ष को जितनी दूर तक स्वीकार या अतिना जितना उसका मेल बढाय इसके तिर्यक का आचार कह ही है कि हमारे योग तथा उपयोग अश्रुता,तनाव रहित सहज हो साथ ही तीक्ष्ण भी हो। उपयोग की पकड़ विचित्र न हो सुद्ध हो तो अनन्त शक्ति पुत्र हमारा आत्मा भवष्य ही अधिक अधिक हमें धारो धारो अपने सज में व्याप्त कर देगा। एक निश्चय उपयोग का तेज पुत्र आत्मा से ऐसा ही सकारत्मक सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध के प्रसुष्ण विमान हेतु केवली परमात्मा का उपहार हमारे सामने है। वे विषय हमें उपयोग की तीक्ष्णता पुत्रक विषयज्ञता मे/प्राप्त्येवक मे सोव है और परिणाम स्वरूप अत्र त आत्म शक्तियों के उन्नास से सुशोभित है ॥२३-२४॥

२५ हे विश्वात्मा! दीपक की लौ से प्रस्त वृत्ती की भाति आपके भावो की सावना से व्याप्त यह मैं आपमय हो रहा हू इसमें सशय नहीं है।

विनेत्र लोकलोक व्यापी धनन्त ज्ञानादि गुणों के पुत्र परमात्मा है। उनके/जिनेत्र प्रमाण प्रपनी व त्या के गुण कीतन भक्ति से तन्मय हुआ मानव धनयास ही स्वय तेजोमय हुआ जाता है। बने दीपक की लौ से जुड़ी वसी प्रखनित हो जाती है वसे ही हम जो कुछ भी बचि पुत्रक भाते है/ अनुभूतया करते है उस ही रूप स्वय परिणामन कर जात है ॥२५॥

(१२)

१ जि होने राग को जीत लिया है जो अनेकान्त से सुशोभित हो रहे है
लिनका स्पष्ट आत्म तेज अनन्त चतन्य कला के स्फोट में स्पृष्ट हो रहा है ऐसे जिनेत्र के सिधे नमस्कार हो।

मानव सद्यार में दुःख दुर्घटियों से उन्नत हुआ भी रहा है। जो इन दुःख दुर्घटियों से बाहर निकल गये है उनको भाव पुत्रक नमस्कार करना उनकी भक्ति करना और इस प्रकार तत्र प परिणामन करना दुःख दुर्घटियों से बाहर निकल जाने का एक सरल मार्ग है। नमस्कार कोई साधारण वात नहीं है इसके तद्रूप परिणाम होता है। इसलिये अपात्र कुपान को नमस्कार करने से हमें बचवा होगा अन्यथा हम बाधित फल प्राप्ति के स्थान पर धपनी दुःख दुर्घटियों की जन् और गहरी कर लिये। जो दुःख दुर्घटियों के बाहर निकल गया है उस महापुरुष ने प्रथम तो आत्ममय रूप से यह कहा कि प्रत्येक वस्तु अपने गुण वीमय से पूर्ण है तथा अन्य के इष्य गुण पदार्थ से शून्य है अर्थात् अनेकत्व स्वरूप है, प्राप्ति-नाम्नि स्वरूप है। ऐसा धामकर फिर उस महापुरुष ने पर पदार्थों से राग का, प्रमूर्ण स्वाम कर दिया तथा वह विरन्तर अपने आत्मा की अनन्त चतन्य ज्योति के विचार से यत्न हो गया। जो ऐसा हुआ वह अवश्य दुःख-दुर्घटियों से बाहर निकल गया। वह ही जिनेत्र है।

धीरे हमारे नमस्कार/भक्ति का पात्र है। उसको नमस्कार करने से हमारा जीवन अव्यय कृतार्थ होगा।

२ यद्यपि आप अनेक रूप हैं तथापि मैं आपको एक अनाकुल पान रूप ही मानता हूँ। आप सबद, सबदा, साक्षात् ज्ञानरूप ही भासित हो रहे हैं।

३ हे ईश ! अतएव आकाश और काल, उनम रहने वाले द्रव्य और पर्याय आपके ज्ञान की ज्ञानता को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है।

४ आप स्वरूप और पररूप की अपेक्षा हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहे हैं। भाव और अभाव को साक्षात् जानने वाले आप सबज्ञ कहे जाते हैं।

आत्मा अनेक ही गुणों के बन्ध से युक्त पदाथ है। इन गुणों में पान को प्रथम स्वीकार किया गया है क्योंकि स्व-पर पदार्थों के ज्ञान के आशोक में ही मानव के सुख दीर्घादि आत्म गुणों के वेदन/अनुभव के द्वार खुलते हैं। इस सुख बन्ध के वेदन सहित ही ज्ञान ज्ञान है और इस निष्कृत ज्ञान की आराधना/अभ्यास से मानव सब बोधयुक्त परमात्मा बन जाता है।

ज्ञान स्व तथा पर जगत के सभी पदार्थों को धरना विषय बनाता है। केवल स्व'भाव को धरना विषय बनाना ज्ञान को स्वीकार नहीं है। उसे जगत में किसी पदाथ से हानि की सम्भावना भी नहीं है वह जल में कमल की भाँति उनसे अस्पृष्ट रह जाँहे जानता है। जो पदार्थों को स्पष्ट करने को आनुर होता है वह तो राग है ज्ञान नहीं है। राग से ज्ञान की हानि हो जाती है इसीलिये मनीषी रागी को अज्ञानी कहते हैं। राग रहित शुद्ध ज्ञान की हानि कभी किसी पदाथ द्वारा नहीं होती इसीलिए ज्ञानीजन मुक्त भाव से ज्ञान की स्व रूप होकर पर रूप होकर नाग रूप होकर की जाने वाली श्रद्धा में मग्न होते हैं। वे पदार्थों की भाव धरना रूप प्रकृति को जानते हैं कि राग करने पर भी एक जीव अन्य जीव धरना धरनीय रूप नहीं हो जाता वह वह ही रहता है, अन्य अन्य ही रहता है।

ज्ञान क्षेत्र की शक्ति ज्ञान पदार्थों से सत् अस्पृष्ट रहता है। अतः पर पदार्थों को जानते भी, पर रूप होते भी ज्ञाना वस्तु पर रूप नहीं होता उनसे मुक्त ही रहता है। इस पर रूप होने और नहीं होने के रहस्य का वेदन धरना के अतिरिक्त कौन कर सकता है? छत्ररथ भाव के विषे यह एक पहचान ही बनी रहती है।

५ 'यह ऐसा है' इस प्रकार सकल पदार्थों को अनन्त रूप से देखते हुए आप स्वयं ज्ञान रूप होकर एक तथा अनन्त रूप से परिणामन कर रहे हैं।

६ हे प्रभो ! आप अनन्त विकल्पों से पुष्ट अखण्ड महिमा सम्पन्न अनाकुल एव शुद्ध ज्ञान के सागर रूप सुशोभित हो रहे हैं।

ज्ञान की माना रूप कीटा मानव की आत्म शक्तियों के जागरण का उपाय है। मान की निर्बंधता उसकी एक रूपता है और माना पदार्थों के माना यको का विमोचक कर जन्मे नये नये रूपों के जानना ज्ञान की माना रूपता है। ज्ञान की यह एक रूपता तथा माना रूपता ज्ञाना की भी एक रूपता तथा माना रूपता है। ज्ञान की इस एकानेक रूपता से ज्ञाना की दुःख-दुःखियाँ दोष शोक तन्त्र होकर यह विपुलन होता है तथा उसके सुख वीर्यदि मुक्त पुष्ट होते हैं - उनकी महिमा के अद्भुत अद्भुत हामी हैं नष्ट क्षतन काई भी अन्य पदाव उसका तिरस्कार करने के समक नही रह जाते और यह ज्ञानाव का शार ही शर ज्ञाना है ॥३-६॥

७ क्रम का उत्लघन कर अक्रम रूप से पर और स्व को क्षीयती हुई भी आपकी यह अनन्त बोध धारा क्रम से क्षीय जा रही है।

अवत के जब जेतन मयी पदाव क्रम से परिणामन कर रहे हैं जगत का घटना प्रवाह क्रम से चल रहा है। ज्ञान उस प्रवाह के साथ बड़े और क्रम से जाने यह धारणक नही है। केवलमती परमात्मा जो तीन काव और तीन लोक को एक साथ जानते ही है। सर्वोपम विवेक के धारी ज्ञान्य जब भी देश-काल के दूर के पदार्थों का ज्ञान भी मार्गों क्षीय कर निकट शर्तमानवत् जानने के समय हा जाते हैं। तथापि ज्ञान की अपनी पर्यायों की गति जो क्रम पूर्वक ही होती है, एक के बाद दूसरी के क्रम का यह अतिमन्य नही कर सकती ॥७॥

८ धापके सहजायी और क्रमजायी अनन्त जाव सुशोभित हो रहे हैं, तथापि धाप एक ही भाव रूप है अन्य भाव रूप नही है।

९. अनन्त तत्त्व जो हो गया अनन्त जो होगा, अनन्त जो हो रहा है तथा धाकिमासी स्व को धाप धकेले धारण करते हैं।

वीतपरी अनन्त वीचवाल महन्त परमात्मा समस्त ज्ञानों को उनकी तीन काव की पर्यायों बहिन मान के बनेटे हुए अपने मुक्त बचन के मान रहते हैं। इत काव के वे ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकाश अत्यन्त धाकि किन्ही की अयेसा नही रखते किन्ही के सहयोग की उन्हें धरकार नही है। इस पुष्टम क्रम को वे धकेले ही विरन्त सम्यक किने जा रहे हैं। ऐसा करते एक वीतपव, महव भानमन्यता से वे कनी अ्युत नही होते कनी क्षुब्ध हो विपरिणामन नही करते। दूसरी और अत्यन्त सत्तादीवम ज्ञानों द्वारा सिखाये जाने पर भी बोडे से पदार्थों की स्तुत कुल पर्यायों का ही जान पाते हैं। अन्य पदार्थों के अन्त ज्ञान की गति स्वय का भी जन्मे अन्त ही परिचय/धनुभव होता है। धात्म्य यह है कि केवली ज्ञानम के महव से क्षुब्ध नही होते पर अत्यन्त अन्त पदार्थों के अन्त ज्ञान के धार को भी धामित के महव नही कर पाते ज्ञान के मुष्ट अन्त से कष्ट होते हैं ॥८-९॥

१० यद्यपि धाप स्वय को गभीर तन का स्पष्ट करते हुए क्रम उठते हैं तथापि हमारे लिये धाप गभीर एवं अतल स्पष्ट ही है।

तन्त्रि की गहराईयों के अज्ञात लोकोँ से बोध मरिय्याँ एव विभक्त आनन्द बी धारा उपयोग के स्तर पर उभर कर देवन/अनुभन के निपय बनते हैं। छपस्थ जन स्वय की ही सायोपधमिक सन्धि की गहराईयो को नापने मे समय नहीं हैं, परमात्मा की आधिक तन्त्रि की गहराई को नापने का तो प्रश्न ही नहीं उनके उपयोग के स्तर पर उभरे समय की भी समझने मे वे समय नहीं हैं। अथवा परमात्मा तो स्वय के पार पूरा देखते जानते हैं ही ॥१०॥

११ अनन्त बीय के 'आपार से जिनकी धीरदृष्टि उत्कृष्ट रूप से विकसित हो रही है ऐसे आपका अन्तरंग और बहिरंग दृष्टिमान होता हुआ सुसोचित हो रहा है।

१२ हे प्रभो! आत्मप (विधि) और परिहार (निपय) द्वारा अनन्त वार व्याप्त आप पद पद पर हटने और पुनस्थापन को प्राप्त हो रहे हैं।

१३ अपने तत्-अतत रूप स्वभाव को धारण करने वाले आपको द्वारा निरुद्ध धर्मों के सहान समूह का अनुभव किया जाता है।

१४ स्वरूप सत्ता के आत्मन्यन से जिनकी प्रसिद्ध व्याप्ति सञ्चित हो गई है ऐसे साधारण धम आपम असाधारणता को प्राप्त होते हैं।

दृष्टि (वर्तन) अनाकार उत्प है। अर्हंत परमात्मा की दृष्टि अनन्त बीय की तीव्रता धारण किये अन्तरंग और बहिरंग का अधिचलित हो अवसोफन कर रही है। वह परमात्मा न एक पर्याय की विधि और अन्य का निपेय उनका एक पर्याय से हटना अन्य मे स्थापित होना देख रही है वह परमात्मा को नित्य परमात्मा देख रही है तो पर्यायों की कसिफता बाबा कसिफ परमात्मा भी देख रही है" वह अपने प्रदेखों मे दृढ़ अर्हन्त परमात्मा को जगत के अनन्त पदार्थों के बीय समुद्र की एक बुद देख रही है तो वह परमात्मा के ज्ञान-दक्षन के समुद्र मे सम्मुख धमत्त को एक बुद भी देख रही है।

दक्षन गुण सब बीयो का एक साधारण गुण है। जब हमारे मे दक्षन गुण काय करता है तो वेदों के नाशपन की अनुभूति गायब हो जाती है उस काब मे वेदों का ग्राहक ज्ञान गुण कम नहीं करता। अनन्त बीपवान अर्हन्त परमात्मा मे दक्षन और ज्ञान दोनों गुणों की दक्षिणता को भेजने की सामर्थ्य है, अत उनकी दृष्टि मे वेदों के दक्षन की असाधारणता उत्पन्न हो गई है। अर्हन्त के स्तर पर दक्षन गुण ही नहीं वरन् ज्ञान बीय आनन्द, चान, ताम धारि सभी असाधारण होवाते हैं और छपस्थ उन्हें समझने मे असमर्थ रहता है ॥११-१४॥

१५ अनन्त धर्मों के समूह से परिपूर्ण आत्मा के इस एक पद में सब और से आप ज्ञान शक्ति के वल से प्रवेश करते हैं।

१६ मन्व्य व्यतिरेकों में तथा व्यतिरेक प्रथमों में निमग्न होते हुए आप में निमग्न हो रहे हैं और आप उनमें निमग्न हो रहे हैं ।

१७ प्राग्भाव आदि चार अभाव आप में भावरूपता को प्राप्त होते हैं और आप भाव रूप होते भी उनमें अभावरूपता को प्राप्त होते हैं ।

१८ अनेक आपको प्राप्त कर एकत्व को प्राप्त होते हैं और आप एक भी अनेक को प्राप्त कर अनेकता को प्राप्त होते हैं ।

१९ साक्षात् अनित्य भी आपको प्राप्त कर नित्यता को प्राप्त हो जाता है और आप नित्य होकर भी अनित्यों का प्राप्त कर अनित्यत्व को ग्रहण करते हैं ।

विश्व का शांता आत्मा अनन्त परमेश्वर है । विश्व के पदार्थों को जानेने के द्वार से मानव को अपने आत्मा के अनन्त अर्थों से प्रवेश मिलता है, अनुभूति में आते हैं । स्व-पर के शांता आत्मा को ज्ञान के विना अपने-बाना रूपों का स्पष्ट नहीं प्राप्त होता । यथा (क) सामान्य विषय रूप अन्त के पदार्थ प्राप्त के ज्ञान बनते हैं और आत्मा उनका ज्ञाता । यह सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट है । अन्त के पदार्थ ज्ञान से निःसंशय न हो तो वे प्रमेय नहीं पदार्थ नहीं तथा यदि ज्ञान विमल न करे तो वह ज्ञान नहीं और आत्मा ज्ञाता नहीं । ज्ञान के द्वार से आत्मा के इस विश्व रूप में मानव को प्रवेश मिलता है ।

(ख) आत्मा भावनात्मक है । अपने भाव पक्ष के अन्त से वह अन्त के अभावों को दूर कर देता है और अन्त के अभावों के आसम्बन्ध से अपनी अभावरूपता का स्पष्ट करता है । ज्ञान का अन्तर्भाव काष्ठ की सीमा को स्वीकार नहीं करता । वह अतीत को अत्यन्त वेदकर अथवा स्मरण कर अत्यन्तभाव को दूर कर देता है और अतिसंवेदन कर प्राग्भाव को दूर कर देता है । एक से दूसरे की स्थापना के अन्त से वह अत्यन्तभाव को दूर कर देता है तथा एक मुख को जलनर अभाव के अन्त बुद्धों को जान देने से अत्यन्तभाव को दूर कर देता है । अब ऐसा न कर काष्ठ की सीमाओं में अन्त करता है तो पदार्थों के अन्त से काष्ठ उनकी अनुभूति के अभाव को प्राप्त होता है अन्त के प्राग्भाव के अर्थ स्वयं भी उस अनुभूति के प्राग्भाव को प्राप्त होता है । अब स्मरण नहीं करता तो शांता एक के अन्त से अन्त के अनुभव के अभाव को प्राप्त होता है । उसका रूप को जानना अन्त के अन्त में रिक्त रहता है, इस प्रकार रूप रस आदि के अत्यन्तभाव से इसके अन्त से भी अत्यन्तभाव अत्यन्त होता है । इस अन्ति आत्मा अपनी ज्ञान अन्ति के अन्त से अन्त के अभावों का अन्त करता है, तथा अब अन्त और से ज्ञान अन्त में अन्त होता है तो अन्त अन्त का अनुभव करता है ।

(ग) आत्मा एकान्तिक रूप है । ज्ञान ही आत्मा के एक रूप तथा अनेक रूप का अन्त करता है । एक अन्त को अन्तों द्वारा आत्मा अन्त ज्ञान का अनुभव करता है तो एक अन्त अन्त एक रूप हो जाता है अन्ताने अन्तों अन्तों है । अन्त के अनेक पदार्थों को अन्त बना कर ज्ञान आत्मा का अन्त स्थापना देता है ।

(घ) आत्मा नित्यानित्यात्मक है। ज्ञान उससे इन स्वरूप वा येषुन करता है। आत्मा अविनाशी नित्य ब्रह्म है। उससे ज्ञान स्वभाव में त्रिफाल तथा त्रिसोम नित्य अवस्थित है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता परिवर्तनशील जगत के अनित्यता को मायवत्ता प्रदान कर देती है (छप्रत्यय के स्तर पर स्मृति प्रमित्य घटनाओं का शुद्ध शुद्ध नित्यता प्रदान कर देती है) तथा अनित्य पदार्थों को जानना हुआ ज्ञान आत्मा को अनित्यता का अनुभव करता है।

सकल म स्व पर प्रक शक ज्ञान के द्वारा आत्मा की अनन्त धर्मिकता में मानव को प्रवेश मिलता है। जब मानव चारों ओर भ्रमान्ते से अन्त होता है तो ज्ञान ही स्व-पर की मानवता का पक्ष उजागर करता है जब चारों ओर पथ भ्रमों की अनित्यता एक मायवत्ता को प्राप्त होने लगता है तो ज्ञान ही द्रव्य की नित्यता का ध्यान करा उसे धर्मता है जब द्रव्य तथा पर्यायों की अनेकता से अन्त ही मानव लक्ष्य लक्ष्य हुआ जाता है तो ज्ञान ही उसे अन्तर्बहिर् की एकता, अक्षण्डता के वेदन का प्रभूत पिलाता है। इस प्रकार ज्ञान निम्न निम्न परस्पर विपरीत अनुभूतियों के सुमेल से मानव को पुष्टि तुष्टि प्रदान करता है ॥१५-१६॥

२० जो आप अस्त को प्राप्त होते हैं वह ही स्वयं उदय को प्राप्त होते हैं, तथा जो आप अस्तउदय को प्राप्त करते हैं वह ही प्रवृत्ता को धारण करते हैं।

२१ हे भगवान्! आप भाव को अभावता प्राप्त कराते हैं और अभाव को भावता प्राप्त करते हैं। उन दोनों को इस प्रकार परिवर्तन कराते हुए आप भावरूप ही सुसोभित होत हैं।

२२ आप पूरण कारण हैं तथा पूरण काम हैं। आप एक होत भी अनादि अनन्त हैं तथा वैसे पहले थे वैसे ही आये हैं।

२३ आप न काय रूप प्रतिभासित होते हैं, न कारण रूप ही। आप तो एक चतय रस से भरे हुए अक्षण्ड पिण्ड स्वरूप हैं।

२४ आप भरे हुए भी रिक्तता को प्राप्त होते हैं रिक्त होकर भी परिपूरणता को प्राप्त होत हैं पूरण होकर भी कुछ रिक्त होते हैं और कुछ रिक्त होकर भी बद्धि को प्राप्त होत हैं।

आत्मा एक परिष्कृतशील पदार्थ है। वह एक पर्याय छोड़ अन्य पर्याय धारण करता है। पर्याय दो प्रकार की हैं (१) अथ पर्याय (२) व्यञ्जन पर्याय। गुणों की अवस्था अर्थ पर्याय है तथा सत्कार दशा में मानव पशु आदि रूप विजातीय पर्यायों तथा सिद्ध अवस्था में अस्वी स्वभाव पर्याय व्यञ्जन पर्याय है। व्यञ्जन पर्यायें सत्कार दशा में ज्ञान के साथ उचित होती हैं और आशु की समाप्ति पर अस्त हो जाती हैं तथा बर्द्ध आशु के उदय के साथ नई पर्याय उचित होती हैं। अक्षण्ड परमात्मा की आशु समाप्त होने पर वे अस्वी सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं और लोकाल में अन्त काल तक उक्त ही रूप में वही विद्यन्त हैं।

सद्यो भीरु सिद्ध लोगों की सब पर्यायें स्व तथा पर प्रलय से उत्पन्न तथा व्यय हो रही हैं सब ब्रह्मण्य रूप हो रही हैं । सिद्धों की सर्व पर्यायें बुद्ध हैं, सद्यो प्राणियों की बुद्ध-गुण हैं ।

ब्रह्मण्य पर्यायों के उदय तथा अस्त के साथ प्रात्या उदय तथा अस्त को प्राप्त नहीं होती । यह सब उदय है और एक पर्याय को छोड़कर अन्य को ग्रहण कर लेता है । ऐसे ही सब पर्यायों के साथ तथा अस्त के साथ वह भाव तथा अभाव रूप ही नहीं हो जाता है । वह तो सब भाव रूप ही रहता है भाव एक सर्व पर्याय को छोड़कर अन्य को धारण करता है । इस प्रकार प्रात्या का अस्तित्व अभी मुख्य नहीं होता उनके स्वल्पव में कभी टूट नहीं जाती ।

जीव की इन सर्व भीरु ब्रह्मण्य पर्यायों के परिवर्तन एक का कारण जीव के विद्या धन्य कोई नहीं है । यह स्वयं ही श्रमण पूर्ण कारण है एवं पूरा रूप है । सत्ता तथा में जीव कर्मोक्तमं तपेते किन्ती श्रमणी अल्प शक्तियुक्त पर्याय/कारण रूप वर्तन कर पाता है । इस प्रकार तथा में वह बहुत परलय रूप कारण होता है और इच्छित्त्वं बहुत सतरो से चिरा कल्प बन पाता है । अल्प महापुरुषों के परलय छोड़ प्रात्या की ही पूर्ण कारण भीरु पूरा कार्य रूप स्वीकार किया है जो यातिया नर्म बन्ध छोड़ पूर्ण कारण भीरु पूरा कार्य रूप से के वर्तन कर रहे हैं । अब उन्हें अल्प को मानने देखने के व्यापार में किसी प्रकार पुस्तक गुण की आवश्यकता नहीं है तथा वेहू को कोई अन्वेषण कर परामर्श नहीं है । परीयह उपसर्ग यादि सबसे रहित निर्दोष पूरा कार्य रूप से वर्तन कर रहे हैं । आयु कर्म के साथ सब ब्रह्मादिनां कर्म-ज्वलन का हृत्-प्राणा उनके पूर्ण कारण रूपता को सिद्ध करता है और के अस्वी सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं । ऐसे पूरा कारण भीरु पूरा कार्य सिद्ध परमात्मा समान प्रात्या अभाव से अकारण है । जीव उनके श्रम पूरा रूप को नहीं समझ कर अपूर्ण कारण भीरु कार्य बना जाता है । अब सिद्ध समान कारण-कार्य बन कर अपनी अद्वितीयता को बालक भीरु उक्त रूप जीता है तो अल्पक गुण रूप अल्प हो जाता है । यह बुद्ध मूल रूप अल्पक अभाव से ही का कोई बना नहीं बना है ।

जीव एक वेदान पर्याय है । उसकी वेदान की निम्न अथवा अस्मिन् परिणतियों के कारण सर्व पर स्व-पर प्रलय पुनक स्थित भ्रम जाता है । राग-द्वेष किन्ता अथ वा वि अज्ञानपूरा परिणतियों के स्वयं ही दुःख-पुण्यिणां मानव के अदर्शात् में उत्पन्न हो जाती है तथा जब स्व-पर सब ही अस्मिन् अज्ञान की भाषना से वह मुक्त होता है जब अज्ञानी अज्ञान-भ्रमण के तेज से मुक्त होता है तब अज्ञानि जाते भीरु अज्ञान के अज्ञ सिद्ध जाते हैं । वेदाना की निर्मलताओं से बड़ा अल्प के बुद्ध भी नहीं है तथा वेदाना की अस्मिन्ताओं से अज्ञान की बुद्ध नहीं है । जो सब वेदाना की अज्ञान निर्मलताओं को प्राप्त हो जाते हैं वे परिणतन की उस अल्प अथवा को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् उन्हें कारण अज्ञानों को सिद्ध कर मुक्त सिद्ध नहीं करता है तब स्वयं अस्मिन् होना पसता है । वेदाना के अज्ञान अथवा निर्मलता अस्मिन् से अस्मिन् रहते तो जीव रात विन अज्ञान बौद्ध करते भी अपने कर्म सिद्ध नहीं कर पाता ।

जीव चाहे सद्यो हो चाहे सिद्ध वह अल्प अथवा अज्ञान स्थित नहीं हो सकता । अज्ञान जाते की एक एक पर्याय से वह अस्मिन् होता है तो अल्प ही यह अल्प रिक्त हो जाता है और सब अल्प

पर्याय प्रवाह उमड़ता है। इस प्रकार जीव में प्रसूता और रिक्तता का भ्रम चलता रहता है। पर्यायों का यह ऐसा प्रवाह है कि जब हम यह कि यह पद्याय विशेष रूप से पछा है तब ही रिक्तता का दौर भी आरम्भ हो चुका है तथा जब वहे कि यह पर्याय विषय म रिक्त हो रही है ता रिक्त होने के पूर ही पूरित होने का नया दौर आरम्भ हो चुका होता है। इस प्रकार सत री तथा सिद्ध सभी जीव सभी बह-चेतन त्रय पर्यायों की अद्भुत ही क्रीडा स्थली बन हुए हैं ॥२०-२४॥

२५ विज्ञानघन से विन्यस्त/संज्ञित आपम नित्य प्रयत्नशील मुक्तये आद्र भाद्र (रसपूण/मवीन) अनुभूतियों निरन्तर है।

आत्मा अनन्त चतुष्टय सम्पन्न केवलज्ञानमयी महा पदाय है। हम उसे नित्य नये नये रूपों में अनुभव लेने का प्रयत्न करते और महान आनन्द रस म मञ्जन कर इसके सिवा मानव जीवन की कोई साधकता नहीं है। जो जन नवीन नवीन अनुभूतियों से कतग कर कुछ खड माय चिन्तन से ही आत्म-स्पर्श करना चाहते है वे अनेक विषय अनुभूति रस स वचित बोधे रह जाते है ॥२५॥

(१३)

१ जिसके सहज और स्वच्छ चतय में समस्त पदार्थों का समूह प्रतिभासित हो रहा है, जो स्व और पर के प्रकाश समूह की भावना में तमय है तथा जो अकृत्रिम है ऐसा आपका यह कोई [ज्ञान] शरीर सुशोभित हो रहा है।

२ हे जिनेन्द्र। प्रारम्भ और अन्त से रहित क्रम से होने वाले भाव (पर्याय) समूह की माला रूप से विस्तार को प्राप्त हो रहा आपका यह नित्य अचल और सब और छलकटा हुआ चतन्य का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है।

३ हे देव। यह चतन्य चमत्कार ही इससे भिन्नाभिन्न सुख, वीय, वभव आदि आत्म शक्तियों के एक साथ वेदन होने से आपके साथ-साथ रहने वाले अनन्त आत्म धर्मों के समूह को प्रकट करता है।

४ यह आप अनन्त धर्मों के समूह से युक्त होते हुए भी एक उपयोग रूप लक्षण के द्वारा सुशोभित हो रहे है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप उपयोग मात्र ही है क्योंकि निराश्रय गुणों की प्रसिद्धि नहीं है।

आत्मा एक ओर जहाँ असम्प्राप्त प्रदेशों की काम धारण करता है वहाँ दूसरी ओर वह निरंतर स्व पर प्रकाशी चेतन होने से चेतना लोक में नित्य निवास करने से चेतना रूप काम का भी धार है।

यह चेतना अकारण/अकृत्रिम है। इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई न विनष्ट होगी। इस अर्थ में यह अचल अविनाशी है। सवारी जीव अज्ञान अहित राग-द्वेष, चिंता मय आदि भावों से

मलिन कर इसकी स्व-पर प्रकाशकता को मंद तथा विकृत किये हुए है। परिणामतः न यह आत्मा का परा प्रकाशन कर पाती है न जगत का। राग-द्वेष, चिन्ता भय आदि अज्ञानजनित विकारों का जब मानव क्षय कर देता है तो चेतना निर्मल होकर समस्त स्व (आत्मा) तथा पर (जगत) को प्रकाशित कर देती है।

चेतना दशान-ज्ञान के प्रकाश रूप है। यह आत्मा की सुख, वीर्य आदि समस्त शक्तियों को प्रकाशित करती उनके साथ तन्मय है। दशान ज्ञान गुण उपयोग रूप से काय करते हैं। यह उपयोग जीव का स्व लक्षण है। उसका अपने से अपनी सब शक्तियों से परिचय, अनुभव का यह उपयोग ही द्वार है। यदि इस द्वार से मानव अपनी आत्म शक्तियों को अनुभव में न ला सके, उनमें प्रवेश न कर सके तो उपयोग द्वार नकारा अशुद्ध मला है। जो अपने को उपयोग जितना ही मानने का भ्रम पालते हैं और श्रम अशुभ और युक्ति के प्रकाश में अपनी अकारण अनन्त आत्मशक्तियों को स्वीकार नहीं कर पाते वे ही सारी सुख होने का त्रास सहते हैं। जो समझ लेते हैं कि उपयोग की उष्मा बहा रही है कि कुछ ममि में सुख, वीर्यदि अनन्त आत्म गुणों के अगारे बचक रहे हैं, वे जन अपनी आत्मशक्तियों के पुष्कल अनुभव से कृतकृत्य हो जाते हैं ॥१-४॥

५. जडता का अभाव चेतना कहा जाता है। स्वयं चेतना 'पर' से जडता प्राप्त नहीं करती। 'पर' पदार्थ वस्तु की शक्ति हरण करने में समर्थ नहीं है। अतः आपका स्व पर प्रकाशन अबाधित है।

६. इस प्रकार आप सामर्थ्यवान प्रबुद्ध ज्ञाता के रहते हुए स्व-पर का जानना अबाधित है। जो पर को नहीं जानता वह जड से पृथक नहीं होता। पर का जानना जड रूप होने का अग्र कारण नहीं है।

७. जड का जानना जड से उत्पन्न नहीं होता यदि वह चेतन से भी उत्पन्न नहीं होता है तो जड का ज्ञान श्रुत रूप से अस्त को प्राप्त हो जाता है। जड का ज्ञान समाप्त होने पर फिर ज्ञान ही कहा है ?

८. पर के ज्ञान के अभाव में सदा अपने द्वारा अपने में अपना ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। पर को न जानने वाला अज्ञानबुद्धि पर की आकृति के बिना स्व की अनुभूति कैसे कर सकता है ?

९. हे जिनेन्द्र ! पर के ज्ञान के बिना कभी भी निज का ज्ञान मानव को नहीं होता है। चेतन की उपासना में मोहित अज्ञानी पर को जानने की शक्ति से रहित हुआ नेत्र बन्द किये हुए हाथी के समान पतित होता है।

१०. हे देव ! यदि सब ओर पर पदार्थों के ज्ञान के अस्त होने से सकोच को

प्राप्त हुआ कोई गुण अवभासित होता है तो वह दशन ही है। वह ही 'मात्र पर'के ज्ञान के अभ्युदय से अत्यन्त दूर निश्चय से रहता है।

११ मुक्त आत्मा के सहकारी कारणों के अभाव होने से पर का ज्ञान किसी भी तरह दूर नहीं किया जा सकता। निज और पर का जानना ज्ञान का स्वभाव ही है। यदि वह अभी स्थगित होता है तो वह इन्द्रियों की अपेक्षा रखता है।

ज्ञान भेद का आसम्भन लेकर स्व तथा पर पदार्थों का प्रकाशन करता है। दशन में स्व तथा पर का भेद नहीं है। वह अभेद मूलक है।

स्व-पर के ज्ञायक केवली परमात्मा स्वयं के पूरा ज्ञान के साथ निरंतर लोकोपेक्ष के भी पूरा ज्ञाता है। इससे अफट है कि परस्पर विरुद्ध पदार्थों को जानना ज्ञान का स्वभाव है और यह किसी भी प्रकार आत्मा के लिये अहितकर नहीं है। ज्ञान स्व को जानेगा तो पर को भी जानेगा पर के साथ स्व को भी जानेगा। भेद के आधार पर उसका व्यापार चलता है। यदि उसका पर का जानना हम व्यय या हानिकारक कह-कमजोर करते हैं तो उसका स्व बोध भी दुबल बँटा ही जायेगा और तब हमारी दशा आरु भीचे हाथी की सी हो जायेगी और हम अज्ञान के अन्न रूपों में प्रवण हो गिर जायेंगे। पर पदार्थों के ज्ञान रूप आत्मा की सम्पत्ति से आत्मा की हानि कहे ही सकती है? हाँ ज्ञान के नाम पर हम पर पदार्थों के राग में पड़ जाते हैं तो हानि अवश्यमानी है। राग अज्ञान मूलक है, ज्ञानमूलक नहीं है।

पर पदार्थों का ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। केवली को वह निरंतर हो रहा है। इसार ज्ञान इन्द्रियों और मन के अवलम्बन से व्यापार करता है। अतः हम ज्ञान को किन्हीं पदार्थों को जानने से रोक सकते हैं। पर इससे पर पदाव मात्र के ज्ञान को हानिकारक अथवा व्यय मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम सब पदार्थों से मुह मोड़ सदा 'अपने से अपने में अपना ज्ञान नहीं कर सकते। पर पदार्थों का प्रकाशित करने का ज्ञान का स्वभाव पुन पुन काय करेगा ही और हम कब तक अपने ही स्वभाव से लड़ते रहेंगे कब तक स्व तथा पर दो पक्षों से उठने वाले ज्ञान के पक्षों को एक ही पक्ष फलफलाने की विद लेकर हम उसका उठना बन्द कर उसे कमजोर करते रहेंगे? हम क्यों भूल जाते हैं कि आत्मा की प्रमुख शक्ति ज्ञान को इस प्रकार कमजोर करके हम आत्मा की सब शक्तियों को कमजोर कर देंगे और तब राग द्वेष चिन्ता भय सुषता दीनता आदि दुष्टाचारों का हम अपनी आत्मा को निर्वाण कीडा स्थल बना देंगे। और यह सब हम उन्नी चेतना की उपायना में मोहित होकर करते जो स्व के साथ समान रूप से पर को भी प्रकाशित करती है अथवा पर के प्रकाशन के करते हुए स्व के प्रकाशन करने के स्वभाव वाली है। हर पक्ष के साथ विषय के खतरे को होते ही हैं जिनसे बचत हुए हमें खलना होता है। यदि पर पदार्थ के ज्ञान करते हुए हमें राग में पड़ जाने का भय है तो पर पदार्थों के ज्ञान की शक्ति से रिक्त हो स्व' की धात करना तो अवस्तुगत सुख ही हमें कर देगा।

ज्ञान का विषय स्व पदाब्ज जो हृदारी चेतन प्राप्त है और परं जगत के बड़ तथा चेतन पदार्थ है। अन्त के उद्यारी तथा मुक्त चेतन पदार्थों को हृदारे दृश्यमान होने से ज्ञान का विषय बनाता प्रकृतान्तर से हृदारा अपने को ही विषय बनाता है। अतः ज्ञान के इस आधार से तो हृदारा अपने से ही परिचय प्रयाङ्ग होता और ज्ञानि की सक्रिय विमू ल है। पर, बड़ पदार्थों को चेतना से विचरीत स्वभाव जाता होने से अन्त अथवा ज्ञानिकारक हृद मान और ज्ञान का विषय न बनावे या प्राये मन से ज्ञान तो हृद अपने ने प्रज्ञान की ही इच्छा करते और ज्ञान स्वभाव का बात करे।

अर्थ अर्थमें, आकाश कास और पुष्पल-सू पांच पदार्थों के बीच पर चारी उपकार है। इनके बिना उदार वस्तु में तो उसका अस्तित्व बनव ही नहीं। सिद्ध परमात्मा की बलसे उपकृत है। बड़ को समझ न पार्ने जो उद्यारी प्रकृत की ही वही सक्रता मोक्ष तक की उहू पार करने की बात तो हूर रही। जब पदार्थ के ज्ञान का यह माय धीरमिक मुख्य ही नहीं है, पारमार्थिक रूप से भी बड़ पदार्थ का ज्ञान बीच का स्वभाव का अर्थ होने से बीच की तेजस्विता से इच्छा करने जाता ही है। बीच का अस्वी होने से अन्त धारि धार अस्वी पदार्थों के साथ तथा उद् होने से कपी पुद्गल के साथ चारी दारम है। यह उनका जानना जो उसका अपना जानना बन जाता है। उर्वे अपने अस्वी धारि उद् स्वभाव का चहूरा स्पष्ट करता है।

इन प्रकार सम्पूर्ण ही बड़-चेतन रूप जगत परं कहु कर ज्ञान से उपेक्षित करने की वस्तु वही है। वस्तुता यह जो हृदारी आत्मा की किताब के अन्त। सुचते ना रहे पूछ है। जो जगत के पदार्थों को जगते स्वरूप की गहूराई से वही समझते उन्हीं आत्मा की किताब कपी बोधी ही नहीं अथवा की किताब अन्त रख कर उसके प्रति आत्मा की बात की रूप अन्तरी धारि से बाध अन्तरीकता का निषेध कर रहे है। जो जगत को अपने ने बने है पर दम्बि में हते आत्मा की किताब का पूछ वही स्वीकार कर रहे है, उन्हें भी आत्म शान सम्भव नहीं है। स्व की समझ के लिए ही जो पर की उपक के साथ है। जो कुछ आत्मा के स्पष्ट को मन्त्र बना कर बोते है। ज्ञान की अन्त स्वकी बनता हुआ बड़-चेतन रूप सम्पूर्ण जगत उनको उत ही कुछ आत्मा के स्वत का द्वार बन जाता है, वे बोधो ने आत्म और अन्तरी ने उपेक्ष (books in the books and sermons in the stones) प्राप्त करते है। सब कुछ उनके आत्म स्वत से आधमन बन जाता है। बाह्य से प्राप्त हूर अन्तरीक उन्हे अपना अन्तरीक आत्मन् उत पीने हेतु प्राप्त बन जाता है। रागी बन उन्ही ने उत का विष पीते है। बाह्य जगत तो पत्नी का कलत्र है, कोई उनसे 'उत' का नाम सुनता है तो कोई उधमें 'मरा' अन्त सुनता है। यह अपनी अपनी उपादान की पात्रता है ॥५ ॥१॥

१२ पर के अन्तमज के रक्षिक होते हुए प्राप्त अन्तरीक को प्राप्त वही हो रहे है, पर का आत्मन् चेतने हुए प्राप्त अपनी ही कलाओं को प्राप्त होते है/भोयते है। यह ही वास्तविक स्थिति है। आत्मशास्त्री पञ्च पर स्पष्ट करते है।

१३ हे और। रागी विषय का स्पष्ट करता है, अन्तरीक विषयी को देखता है। दोनों का सदा एक साथ होने वाले चेतन में किसी के उपद्रव होता है किसी के उपद्रव का अभाव है।

ज्ञान के प्रत्येक व्यापार में विपयी (ज्ञाता/भासा) और विषय (ज्ञय पदार्थ) दोनों का एक साथ वेदन होता है। इन दोनों के वेदन के बीच हम किसी एक को साध्य रूप में ग्रहण करने के अर्थ में प्रयत्न करते हैं। इन और ऐसे ही अन्वय सम्बन्धों का अनुभव करते हुए यदि अपनी भावना महिमा विस्तृत कर हम राग-द्वेष का, पदार्थों के परीक्षण से छोटे बड़े होने का और धन्य कथन शान्ति का वेदन करते हैं तो हम विपयी का स्वयं न कर विषयों का स्वयं करते हैं और भाति भाति से उपद्रव ग्रस्त होते हैं। तथा यदि हम में क्याय याव्य उपस्थित हो प्रात्म गुणों की उद्भावना होती है तो हमें विषय का नहीं विपयी का स्वयं होता है और विषय उसमें आत्म्य होते हैं। ऐसी अवस्था में स्व-पर के ज्ञान का हमारा सम्पूर्ण व्यापार हमारे विषये मोक्ष कारक/मोक्ष स्वरूप होता है ॥१२-१३॥

१४ हे देव ! यदि लोक स्वयं ही प्रकाशित होता है तो हो, इसमें सूर्य की क्या हानि है ? सहज प्रकाश समूह से परिपूरण सूर्य तो लोक को प्रकाशित करने की इच्छा से प्रकाशित नहीं होता है।

१५ हे देव ! यदि लोक स्वयं ही प्रमेयता को प्राप्त होता है तो हो, इसमें पुरुष की क्या हानि है ? सहज ज्ञान से परिपूरण पुरुष तो लोक को जानने की इच्छा से प्रकाशित नहीं होता है।

१६ यदि उचित होता हुआ सूर्य जगत को प्रकाशित करने की बुद्धि बिना ही जगत को प्रकाशित करता है तो तीव्र मोह से ग्रस्त हृदय वाला अज्ञानी प्रार्थी पर पदार्थ को प्रकाशित करने के व्यसन (कष्ट) को क्यों प्राप्त हो रहा है ?

१७ जिनकी दीप्ति का समूह बाह्य तथा भीतर अप्रतिबन्ध है, निज और पर को प्रकाशित करने का जिनका गुण है ऐसे आप स्वभाव से एक चतुर्भुज में नियत है, किन्तु पर पदार्थों को प्रकाशित करने के समुच्चय अन्वय ज्ञान अन्वय को प्राप्त होते हैं।

जगत का ज्ञाता पुरुष सूर्य के समान स्व-पर प्रकाशन करता है। दोनों का यह स्वभाव है, तथा जगत के पदार्थों का सूर्य द्वारा प्रकाशित होना और ज्ञाता पुरुष का प्रमेय बनना स्वभाव है। प्रकाशक प्रकाश्य के सम्बन्ध बहुत सहज है। सूर्य को तथा ज्ञाता को पदार्थों का प्रकाशित करने का बोधा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। (वे यदि न भी प्रकाशित हो तो सूर्य का और ज्ञाता का क्या विचारने वाला है, तथा उनके प्रकाशित होने से धराती ही अपने को औरवाञ्छित मरभ्रता है ज्ञानी को स्व प्रकाशन की ही महिमा होती है।) यदि प्रकाशक प्रकाश्य सम्बन्ध सहज स्वभावपूर्ण न हो तो कोई सूर्य पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर सकता और ज्ञाता ज्ञाय नहीं सकता। ऐसी स्थिति में सूर्य के अपने प्रकाश स्वभाव से नियत रहने की भाँति ज्ञाता भी अपने अन्वय स्वभाव से नियत रहता होता जाता है। उस स्थिति से उत्तर कर पदार्थों को प्रकाशित करते के ज्ञान को होने का सार बहुत ही संक्षेप है और कम शब्द का कारक है। अज्ञानी जगत् धरणी सामर्थ्य से अप्रतिबन्ध होने से व्यय ही प्राप्त हो ज्ञान में पड़ते हैं।

निष्पत्त्य कर्म की विधि ही सामर्थ्य है कि कोई सहज हो रही पर प्रकाशन की नीला को भी बुद्धि का अभिचार मान उसका निषेध करने लगते हैं, तो कोई दूसरी शक्ति की ओर बढ जाते हैं और भ्रष्टहृत्/तनावपूर्ण हो पर प्रकाशन का मलेख भोगते हैं ॥१४-१७॥

१८ जो वस्तु आपके लिये अत्यन्त स्पष्ट हो रही है वह भी कारकों के समूह को अपने अन्तुरूप करती है। क्योंकि इस लोक में निष्कथ और व्यवहार की सहति (समुदाय) रूप जगत की स्थिति किसी भी तरह हासि को प्राप्त नहीं होती है।

१९ इस लोक में परिणामनील आपकी शुद्ध चेतना सदा सहज रूप से स्फुरित हो रही है तथा उसकी विभक्ति (नानाकारता) पर से उत्पन्न है। मोह की कलुषता से रहित आपके बाहर रहने वाले वे पर पदाथ विभक्ति (राग-द्वेष आदि) के कारण नहीं है।

निश्चय नय के अनुसार अत्येक पदाथ अपना कर्ता कर्म, करण आदि पट कारक स्वय है। वह उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष व्यवहार का है कि वह प्राप्त बाह्य आत्मनो के अनुसार परिणाम करता है। ज्ञान के परिणाम में निश्चय रूप से कर्ता कर्म आदि स्वय जाता है तथा व्यवहार रूप आत्मन बाह्य पदाथ और उनका परिणाम है। इस ही प्रकार पदाथों के परिणाम में निश्चय रूप कर्ता कर्म आदि कारक स्वय पदाथ है, तथा ज्ञाता के ज्ञान में उनका स्पष्ट ग्रहण उनके परिणाम में कु अकार के हाथों की भाति आत्मन है। ज्ञाता के ज्ञान में पदाथ के चित रूप का स्पष्ट ग्रहण होता है पदाथ का कारक चक्र तन्तुरूप स्वतः भूम जाता है। विश्व के सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाले अहिंसा भूति मुनिराजो के सम्मुख लू खार सिंह भी शान्त होकर चरणों में बठ जाता है पूर्व के शत्रु भी शक्त बन जाते हैं। वेह को क्षुधा रूपा रोग उपसग परीपह आदि में रहित स्पष्ट देखने वाले ज्ञानीजनों की वेह नमस सब दोषो से रहित हो जाती है। महामुनियों के मुह से निकला शब्द धमकर होकर ही रहता है। स्वय आत्मा का परमात्मा बनना ज्ञान का अहम् बन जाना ज्ञान में स्वय को स्पष्ट अहम् रूप में ग्रहण करने का ध्यान करने का ही क्रमशः अन्त होने वाला फल है।

जब मानव का यह ज्ञान अज्ञान रूप में परिणाम करते लग जाता है और वह भाति भाति से स्वय को दु लो अन्तुभव करता है/मानता है भयभीत रहता है चिन्ताय करता है तो उसकी अत प्रकार की चित दबा से भीतर बाहर उसके चारी और दु ल दुगठियों की रचना हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान में हृम स्वय को, अपनी देह को अन्यो को जसे स्पष्ट ग्रहण करते हैं हृम प्राय जहें बसा ही पाते हैं।

जसे हमारे ज्ञान में स्पष्ट ग्रहण का पदाथों के परिणाम में व्यवहारिक महत्व है वैसे ही पदाथों का हमारे ज्ञान के परिणाम में महत्व है। जो मोह के कालुष्य से सहित है उन अज्ञानीजनों में बाह्य पदाथों के परिणाम से, बाह्य में घटती घटनाओं से भाति भाति के राग-द्वेष विरहा ॥

हृष विवाद आदि अनेकविध कालुष्य उत्पन्न हो-जाता है। जो मोह कालुष्य से रहित धीतरागी पुरुष है उनके चित्त में बाह्य के षड-अथवा चेतन कोई भी पदाव राग-द्वेषादि कालुष्य उत्पन्न करने-में समय नहीं है। उनमें तो नागाविष निमल चेतना के स्फुरण में ही-वे आसम्भन बनते हैं ॥१५-१६॥

२० ज्ञान शक्ति एकता से नहीं हटती है विभक्तिया (विभेद) भी अनेकता को नहीं छोड़ती है। अत एक शरीर अनेक रूप आपका जो चतन्य शरीर है वह समान रूप से निज शरीर पर को प्रकाशित करता है।

२१ अनन्त बलवीर्य द्वारा जिनका उदय वद्धि को प्राप्त हुआ है, जो निरन्तर निरावरण बोध से युक्त है, अविचिन्त्य शक्ति से सम्पन्न है, निष्पक्ष है ऐसे आप पदार्थों के हृदय चीरते हुए प्रतिभासित हो रहे हैं।

२२ हे जिनेन्द्र ! वहिरग कारणों की नियत व्यवस्था के कारण अन्य को निमित्त मात्रता प्राप्त कराते हुए भी स्वयं ही कवल अपने द्वारा अत्यधिक विभेदों से परिपूर्ण परिणामन को आप-प्राप्त होते हैं।

२३ पर कारण से होने वाले भेदों (राग द्वेष आदि) से रहित अकेले ही परिणामन करता हुआ-आपका ज्ञान तेज विश्व को निर्बाध रूप से व्यापना हुआ-भेदों द्वारा विषय-रूपता को प्राप्त-कर रहा है।

जगत के सभी पदार्थों की भाति ज्ञान भी परिणामन स्वभावी है। उसका-यह-स्वभाव-अन्य कृत नहीं है, उसकी निरन्तर परिणामनशीलता अथ से निरपेक्ष स्वत ही है। परिणामनशीलता-की भाति ही अपने देख से विश्व को व्यापना भी ज्ञान का निरपेक्ष स्वभाव है। यह निरन्तर जगत को व्यापता हुआ परिणामनशील है। ज्ञान शक्ति एक है स्व-पर रूप सम्पूर्ण जगत को व्यापते हुए-वह कभी अपनी एकता नहीं छोड़ती। तथा जगत के नामा ब्रह्म उनके नामा गुण-शरीर नामा परमों को व्यापने से बनने वाले नामा जयाकारों के भेद भी इस एकता के रहते बने रहते, हैं वे भी नहीं हटते।

मानव का जितना आत्मवीर्य जाया है शरीर ज्ञान पर से आवरण हटे है रागद्वेषादि का घमन/क्षपण हुआ है वह जगत को ज्ञान में उताना ही माप पाता है पदार्थों के स्वरूप में प्रवेश कर पाता है उनका विश्लेषण कर पाता है। बल वीर्य से समथ ज्ञान सब ही पदार्थों पर यह क्रिया समान रूप से करता है उसे न किसी से भिन्नक होती है तथा न ही किसी से पक्षपात। पदार्थों में यह निष्ठाक निष्पक्ष प्रवेश उनका विश्लेषण उन्हें चीरना ज्ञान की-साध्यका प्रकाशन है उसकी शीघ्रता है ज्ञाना की महिमा है। ज्ञान के स्व शरीर पर के प्रकाशन स्वभाव से विश्व को प्रकाशित करता हुआ विश्व रूप हुआ मानव स्वयं को चतन्य शरीरी अनुभव करता है। अतय शरीरी रूप में वह स्वयं को कितना घटभत्ता या तेजोमय अनुभव करता है, यह उसके ज्ञान की निरावरणता की-मात्रा एवं बल वीर्य की हीनाधिकता पर निर्भर करता है ॥२०-२३॥

२४ हे जिनैन्द्र ! समस्त स्व-पर रूप वस्तु वैभव अनन्त होने पर भी सदा निराकुलता पूर्वक केवल ज्ञान की एक कला द्वारा अनुभूति को प्राप्त कराया जाता है । यह अनुभूति भावता भाषका तत्त्व है ।

२५ आकुलता पूर्ण प्रलाप करने से रुको । इस जगत में आत्मा का तत्त्व द्वितय स्वभाव वाला मिश्रित हो गया । यह निर्वाण 'अनुभूति ही अपने वचन से अन्य समस्त मान्यताओं को नष्ट करते हुए जयचन्त प्रवर्तें ।

बनत का यह चेतन प्रत्येक पदार्थ गुण और पर्यायों के अनन्त वैभव का धारक है । कैवल्यज्ञानी परमात्मा अपने ज्ञान की एक एक पर्याय में उस समस्त वैभव का अनुभव करते हैं । स्व तथा पर समस्त पदार्थों के वचन का अनुभव ही कैवल्यज्ञानी परमात्मा का तात्त्विक रूप है । इससे स्पष्ट है कि आत्मा स्व तथा पर समस्त पदार्थों के वैभव को अनुभव करने के स्वभाव वाला है । ये इसके दो रूप हैं । जिस मानव का स्वयं के वचन के अनुभव का वह अनुभव है उसे पर पदार्थों के गुण वचन वा अनुभव ही अनुभव होता है, तथा जिसके पर पदार्थों के गुण वचन का अनुभव अनुभव है उसके स्वयं के गुण वचन का भी पूरा अनुभव सम्भव नहीं है ।

जो मानव आत्मा को स्व पर वस्तु वचन को अनुभूति में लेने वाला द्वितय स्वभाव का वारी मान कर दोनों रूपों में अपनी सामर्थ्य की दृष्टि में अलसील रहते हैं वे एक ही विद्या में खेळा करने वालों-को-अपने अद्भुत तेज से हतप्रभ कर देते हैं । जो जन मानव वचन से अपरिचित रह पर पदार्थों के वैभव को ही अनुभव में लेने में लगे रहते हैं वे राग द्वेष आदि कृपणों के श्लेष में पड़ जाते हैं परमवचन के शोक में वीन बन कर जीते हैं । जो जन पर पदार्थों को पर मान उसके वचन से अनभिज्ञ रहते हुए आत्म वैभव मान को ही अनुभव में लाने उसकी दृष्टि करने में सचेष्ट रहते हैं, आत्मा के द्वितय-स्वभाव से अपरिचित वे लोग पर पदार्थों से रिक्त होने के साथ साथ स्व-वक्ति से भी रिक्त रहते हुए सुख सा-शुद्ध होकर जीते हैं । दोनों ही प्रकार के मानव ससार में अपने अपने वचन से जगते हुए हैं । मुक्त, तेजोमय बन कर वे जी रहे हैं जो स्व तथा पर समस्त वस्तु वचन को अपनी अनुभूति का विषय बनाने में यत्नवान हैं ॥२४-२५॥

(१४)

१ अक्षण्डित और अण्डाण्ड शक्ति के भार से प्रतपनशील, दशन ज्ञानमय शरूपी, अनन्त तेजयुक्त, चतन्यमान आपके इक्ष रूप की मैं क्रम और अक्रम से स्तुति करता हूँ ।

२ हे जिनैन्द्र ! अनेक चैतन्य रूप ज्योति सङ्ग्रह की कान्ति से जो स्वयं को वैदीप्यमान कर रहे हैं ऐसे भाव योही विभूति के धारक चारों ओर देखने वाले मनुष्य के भी शक्ति के विषय नहीं बन रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है ।

३ विरोधी धर्मों के अचिरूद्ध समूह में अनवस्थित रूप से स्थित रहने वाले यह आप आत्म धर्मव को देखने हेतु सतृष्णा दृष्टि वाले मनुष्यों के लिये अनवस्थित रूप से स्थिति की प्रकृषणा करते हैं ।

४ हे स्व-पर के विभाग के बिस्तार को जानने वाले विमो ! आपका व्यक्त, अर्थ्यक्त गुण धर्मव समूह सबल शक्ति के चमत्कार से युक्त जनों द्वारा नियम से अनुसूत हो रहा है ।

स्व तथा पर का समस्त लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा आत्मा अक्षण्ड चतय से युक्त है । माना नेधो को जानता एव माना गुण और पर्यायो के भेद से वह खण्ड खण्ड धर्मव से युक्त भी है । उपयोग के रूप में आत्मा का यह खण्ड खण्ड और अक्षण्ड धर्मव निरंतर परिणामन करता है । कम नोकम से सिप्य आत्मा वस्तुतः अरूपी है, यह तथ्य उसका उपयोग निरन्तर प्रकट कर रहा है । अतः आत्मा अरूपी होने से वस्तुतः न पानी से गीला होता है न भाग से जलता है न गोली से छिदा है और न वम विस्फोट से छिन्न मित्र होता है । इस आत्मा का अनन्त गुण धर्मव वादिया कर्म क्षय करने वाले जिनेन्द्र परमात्मा में व्यक्त होता है । अन्य मानव में इसका एक प्रत्य भाग ही पक होता है और वह भाग अर्थ्यक्त रहता है ।

अपर ज्ञान एव वीथ शक्ति के धारक सामान्य मानव के लिये जिनेन्द्र को एव जिनेन्द्र स्वल्प धरणी आत्मा को पहचान पाना कठिन बात है । परिग्रह में ही धरणा सुख मुरझा एव सम्पत्ता मानने वाला और उस हेतु रात दिन साग दीड करने वाला मानव देह साथ परिग्रह क धारी ग्रह त के और देह रहित सिद्ध परमात्मा के धनत्व अतीन्द्रिय सुख को कैसे समझ सकता है ? यह वड ही उद की बात है कि अहन्त सिद्ध समान तीन लोव में स्वामी अपने ही धारणा के अरूपी धर्मव से परिचित रह अन्य बड तथा चेतन पदार्थों से सुख प्राप्ति का अभिलाषी वड उनकी सेवा करता दीन हीन, चुन्ख जीवन जीता है ।

आत्म दक्षन/स्पर्शा/अनुभव हेतु दो बात धार्यभ्यक है । प्रथम तो मानव आत्मा का धनेका तात्मिक स्वल्प समझ । वह यह बात जान कि आत्मा विचित्र धर्मों में अनवस्थित है माना एव वाला है वह एक प्रकार ही नहीं है अथ प्रकार भी है । वह अवेधो की अपेक्षा देह प्रमाणा है तो ज्ञान में लोकालोक को यापता विश्व रूप भी है वह द्रव्य रूप से नित्य है तो पर्याय रूप से अनित्य है, स्वल्प में वह यदि अयो न निरपेक्ष है तो व्यवहार में सापेक्ष है । आत्मा की धनका तात्मिकता समझने में साध ही यह धार्यभ्यक है कि मानव में वीथ शक्ति का जागरण हुआ हो, ज्ञान शक्ति तीधण हो, कृपाय कानुष्य धुनकर चित्त निमल हुआ हो वह इन्द्रिय विषय वासन से पद्यद्रुण हुआ हो । एसा सबल माधव ही जिनद्र तथा जिनेन्द्र समाव अपने आरमा के धर्मव को जितना वह भ्यक्त हुआ है समझ पाता है तथा बहुभाग अर्थ्यक्त का भी उसे ग्रहसाध, प्रतीति/विश्र्वास होता है । उसी हीर सास जिनेन्द्र दक्षन/आत्म दक्षन से उसे गद्गव करती है । धुबल मानव तो कृपाय कानुष्य माति प्राति की शान्ति तथा भीनिया वा धिकार बना अपने आत्मा की कवक भी प्राप्त नहीं कर पाता ॥१-५॥

५ निश्चय से इस जगत में एक अनेक रूप से घटित नहीं होता है और अनेक अपने को प्राप्त नहीं होते हैं। आप अथ ही उभयात्मक समान तेज स्वरूप है। आप समुदाय रूप भी है और अवयव रूप भी।

६ क्षणभंग से रहित चतय कलिकाओ के समूह स्वरूप आपके सनातनता है तथापि चतन्य के एक रस प्रसार से भीगी हुई चतन्य कणिकाओ से युक्त आपके क्षणिक पना भी है।

७ हे जिनेद्र ! महिमावाली आप ? जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वह ही इस समय उदित हो रहा है और जो उदित हो रहा है वह ही पुन उदित होगा। इस काल से कश्चित कला से युक्त होने पर भी आप निष्कल चतन्य के सागर है।

८ आप चतय के अनंत उद्गारों के समूह में एकरूपता को कभी नहीं छोड़ते हुए सुसोभित होते हैं। पिछले और नहीं पिछले बर्फ के खड में पानी के कण समान होते हैं।

९ हे ईश ! आप सब ओर से घटित होते हुए भी/उत्पाद को प्राप्त होते हुए भी हानि को/व्यय को प्राप्त होते हैं तथा सब ओर से व्यय को प्राप्त होते हुए उत्पाद को प्राप्त होते हैं। अथवा न आप उत्पाद को प्राप्त होते हैं न व्यय को प्राप्त होते हैं। हे जिनेद्र ! इस प्रकार आप मेरे मन को जजर करते हुए सुसोभित हो रहे हैं।

१० आपकी प्रकृति परिणाममयी है। प्रकृति के सम्बन्ध में तक करना वृथा है। आप इस प्रकृति को समान तथा असमान भाव से परिपूर्ण अस्त्वध धारा के समान धारण करते हैं।

एक अनेक में विरोध है। एक को यदि अनेक कर दिया जाये तो एकता लुप्त होती है, विचरती है तथा अनेक को एक कर दिया जाये तो अनेकता का नाश होता है। ऐसा परस्पर विरोध होते भी जगत और उसके पदार्थों के समान आत्मा की जटिल संरचना भी दोनों को धारण करने वाली है उभयात्मक है। उसे केवल एक रूप ही देखा जाया उसके अनेक रूप वस्त्र के रूप से बचित रह जाता है तथा अनेक रूपों में एतता को विस्तृत कर देने वाले को कही आत्मा त्वर ही नहीं आती। आत्मा का एकानेक रूप के कुछ उदाहरण निम्न हैं—

(१) आत्मा समुदाय और अवयव दोनों रूप है। आत्मा चल अचल प्राणि दशन यदि तथापि ज्ञान तथा वीर्यादि गुण असंख्यात प्रवेश और अनन्त पर्यायों का समुदाय है। यह स्वरूप स है। व्यवहार में ये अवयव ही पूरी आत्मा की सति कार्य करते हैं। जब दशन काय करता है ता

उक्तके धारणह हटते है और योग्य वृद्धि होती है तो देश-काल मे दूर और सूक्ष्म पदार्थों को सीधे धारणा से ही वह जानने लग जाता है। इसम आश्चर्य कुछ भी नहीं है। गुरु की धारणी पुस्तक पुद्गल रश्मि द्रव्य इन्द्रियों तो सब ज्ञान शून्य जड़ पदार्थ है। इनमे ज्ञाता तो एक मात्र उत्तरी धारणा ही है और यदि अब सहायको के सामिध्य की उसे अपनी बुद्धलता से आवश्यकता होती है तो वह अपनी सामर्थ्य मे श्रद्धा और चारित्र बल मे वृद्धि करे सहायक अनावश्यक हो जायने। इस सीधी ही वाय को धारणा की त्रिकाल त्रिलोक के ज्ञान की सहज सामर्थ्य को अपनी बुधिसा और प्रमाद से जो न समझ पाये वह मानव वेदधारी व्यक्तित तो वस्तुतः पशु ही है।

स्वचन्द्रता की जो बात अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान के सम्बन्ध मे सत्य है वह ही धारणा के योग ध्यान आदि अन्य सभी धारण गुणों के सम्बन्ध मे सत्य है। जैसे सहायको से निरात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान मे धारणा की महिमा महानता प्रकट होती है वैसे ही अन्न जल आदि रूप कनकाहार के ग्रहण बिना ही योग तथा उपयोग का अनन्त बल प्रकाशन धारणा के सिधे सहज स्वभावभूत है और सहज स्वभावभूत है योग-उपयोग के प्रत्येक व्यापार मे निरन्तर ही ध्यान की अनुभूति होगी। ज्ञान योग ध्यान आदि धारण गुणों के स्वतन्त्र बतन की दिक्षा शूल बहुभाग अनावश्यक वाह्य धारणानु के उपार्जन संग्रह रखण मे श्लेष भोगता मानव वस्तुतः अज्ञानी ही है ॥११॥

१२ स्व और पर की वाङ्मति के सकलन से आकुलित परदृष्टि (मिथ्यात्वी) मनुष्य की दृष्टि स्वयं को छोड़कर पर पदार्थों मे जा पडती है। आपकी दृष्टि पर को अभिभूत कर निराकुल रूप से अपनी महिमा में ही उच्छ्रलित हो रही है।

१३ हे ईश्वर ! दृष्टि मे सब ओर से स्व तथा पर पदार्थ दगन का विषय होने से परस्पर प्रविष्ट होते है। इसलिये आपके द्वारा विवेक हेतु विधि और निषध की पद्धति का निषय किया गया है।

१४ यदि दृश्य (बाह्य पदार्थ) के निमित्त स होने वाला यह विषयो का समूह दृष्टि मे अन्वय को प्राप्त होता है तो एक दगन ही अत्यन्त प्रतिभासित हो दशन को हरने वाले दृश्य पदार्थों के समूह स क्या प्रयोजन है ?

१५ जिस कारण यह दगन वचनो का विषय-अविषय है उस वारण समस्त दृश्य भी वचनों का विषय-अविषय है। अथवा, हे जिनोद ! अचल चतन्य के समूह म स्थिर होने के कारण आप दृश्य पदार्थों स विरक्त विभूति वाले है।

१६ हे जिनोद ! महान आत्म विकास के बल स आपकी य अतिगम रूप स स्पन्द हुई चतन्य कलिकाये हठपूर्वक समस्त विन्द को आत्ममयता प्राप्त कराती हुई की भाति प्रकट करती है।

१७ समस्त विषय को प्रकाशित करती हुई जो उच्छ्वलित हो रही है, जो विष्णुत छ त्त वाली है एसी आपकी चतन्य रूप बिजलिया अचल आत्मा के चमत्कार रूप चन्मा की कान्ति द्वारा निरन्तर मानो चढोवा ही रच रही है ।

१८ जो स्पष्ट अनुभव दे रहा है तथा जा अनेक पदाय समूह की सत्ता रूप रस से अतिशय युक्त है एसा यह सम्पूर्ण जगत आज आपके ज्ञान रूपी मुख मे श्रास के रूप मे परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है ।

१९ नाना रूप चेतना की परिणतियों के कारण आपकी देह की प्रतिमा की कथा करना व्यथ ही है । युगपत अनुभूति को प्राप्त होने वाला समस्त विषय भी आतव मे आपकी प्रतिमा है ।

२० जिस कारण ज्ञाता विषयों से हरा जाता है उस कारण स्वय को विषय करे । विषयो द्वारा हरे जाने पर ज्ञाता स्वयं विषय बन जाता है तथा नही हरे जाने पर वह विषय नही बनता, विषयी रहता है ।

२१ दहन और ज्ञान मे निश्चल वृत्ति रूप आपकी शक्तियों का समूह सवार दीज को नष्ट करने वाला है । विविक्त मति मानव क्रिया में रमण नही करते/क्रिया द्वारा सतुष्ट नही होखे वरन् क्रिया द्वारा तो वे कुपथ से निवृत्त होते है ।

२२ क्रिया द्वारा पुदगल कम निरस्त किये जाने पर पुरुष चित्त में अकम्प पाक को प्राप्त होता है । चित्त के परिपक्व हो जाने पर ससार के कारणों को बलभूवक नष्ट कर देने से नियत रूप से उससे मुक्ति होती है ।

२३ हे जिनेद्र ! मानव यदि स्पष्ट ज्ञान युक्त हो अज्ञान से अचंचल अद्विष्ट बोध को सदा धारण करता है तो वह कर्तृ भाव से आकुलित हो मत्स्यावतार के समान अपने स्थान से पतित हो विषय को प्राप्त नही होता ।

धरारी जन कर्म मलीन धारता है । जीव का कर्मोदय का पक्ष उसका अनात्म पक्ष है । इस अनारम पक्ष को जो अपना स्वल्प भागकर जीते है वे धरानी है और निरन्तर कर्म रचना की ही श्रुति कर अपने सिध तथा धनो के सिध नये-नये दुखों को मूर्त रूप देते रहते है । कर्मोदय से अनारम होकर जीने वासा मानव विध्यात्मी भगानो कपाय युक्त तथा हिसादि पापारम कले वासा असयमी होता है । जो जन इध अनारम कर्म-क्षेप से मुक्त विरक्तुज शुद्ध के लोक मे जीना चाहते है व हिसादि पाप प्रवृत्तिया छोड सयमी बन जाते है । सयस से चित्त पाप प्रवृत्तियों की चंचलता से भाग दौड़ से मुक्त हो स्थिरता को प्राप्त हो जाता है देह भी कष्ट सहिष्णु कटोर हो

समुद्र धामाण पहलक हवा अग्नि आदि पदार्थों में हम हमार आत्म गुणी या वेज गहराई विशालता ऊंचाई निम्नगता "सोतिमयता आदि वा अनुभव होता है। जो मानव अपने आत्म गुणों से परिचित है उनके रूपन वा प्यासा है उसे जगत में सभी जग तथा चेतन पदार्थ आत्मा को पवित्र प्रतिमा बने उसे उसकी आत्मा का स्पर्श कराने लगत ह।

(घ) आत्मा एक अद्रमा है। उसकी चारो ओर छिटकती चैतन्य चाँदनी के चबोड़ों के नीचे मारा जगत स्थित है जिसे ज्ञान-अज्ञान को विजयिनी नीप नीप कर हमारो हस्य और त्रस बनाती है आर आत्मा रूप अदीव के विज्ञान सभय न परिचित परती है।

(ङ) ज्ञान के विज्ञान मुख में सम्पूर्ण पदार्थों सहित जगत एक आस की भाँति परिवर्तन करता है। जैसे घसादि वा शान हलम होकर मानव की वेद की पुष्टि करता है जगत को ज्ञान न इन प्रकार ज्ञान के रूप न गच्छे स मानव के आत्म मुख पुष्ट होते है। ऐसी प्रतीति होते जगत के पदार्थों को ज्ञान में घाम की भाँति ग्रहण करना विते भ्रम लय सकता है तथा वह कते मानव के लिए अज्ञितकर हो ममता है ?

इस प्रकार के चिन्तन अनुभव न वही देखना है कि किसी प्रकार हमारो पदार्थों के प्रति राग-द्वेष समाप्त हो हम विषय के निम्न स्तर से उठकर विषयी/ज्ञाता के उच्च स्तर पर आ रहेण कर सक और वहा सुस्थित हो सक। हम कदापि भी विषयो द्वारा हटा साकर उक्त प्रति पराध्यम बुद्धि हीनता-दीनता का भाव अन्य किसी प्रकार के कषाय-वैशेष जो चित्त में प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिए कि वे हमारो न दुगतियों के बीच डाल हमारो बुद्धी का विस्तार कर दें। ऐसी अवसर जब उपस्थित हो और उन विषयो का विषयी बन रहना हम रे लिए मक्य न हो तो हए उनसे उपयोग हटा ले और उसे आत्म स्वरूप की ओर अभिमुख कर ले या अन्यन कही टिकाने जहा हम विषयी बने रह सके तथा विषय बनने की दीनता क्षेम से बच सक।

निरन्तर विषयी के उच्चासन पर विराजमान तो भीतराज मनन्तवीर्यवान सजब परमात्मा की रह सकते है। अग्रम्य जनी वा निरन्तर इन अवस्था न टिकना समच नहीं है। उन्हें भुषादि परीषह विचलित करते ह। अन्यो वे भी बच्चे में उन्हें विष्यु के मत्स्यावतार की भाँति अपनी सामर्थ्य मुताविक उपकाराण प्रवृत्ति करनी होती है। लेकिन जब कोई मानव ज्ञान-व्यान में निरपेक्ष विषयी बन जीने में उत्साह सहित नियम पूर्वक प्रवृत्त हुआ हो तब न तो उसे अपने भुषादि परीषहो की विन्ता होनी चाहिए न ही अन्यो के कष्टों से विचलित हो उनकी रक्षा करने वा अन्य उपकार करने में प्रवृत्त होना चाहिए। भुम अथवा अशुभ किसी प्रकार के काय में प्रवृत्त होने पर हम श्रुत ज्ञाता/विषयी की उच्च स्थिति से नीचे उतर जाते है और स्व-पर कल्याणकारी उस नाग से बलित हो जाते है जो इस स्थिति न हबता से टिकने पर झोला है। भीतराज शानी जनी की उपस्थिति मान से उनके चारो ओर मानव एव अन्य प्राणियों की बुद्धी से बिना उनके कोई केपटा वा मत न विकल्प किये स्वय ही निवृत्ति हो जाती है। सुर्व की जैसे अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने का विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है वे स्वतः प्रकाशित हो जाते है बसे ही

विषयी के उच्च स्तर पर स्थित जनो के अपने आत्म कल्याण के साथ प्रभो के भी कष्ट निवारण स्वतः हो जाते हैं ॥१२-२३॥

२४ हे जिनैन्द्र ! आपके समाप्तम को ही सुख कहते हैं तथा आपके विद्योग को दुःख कहते हैं । वे कृतिजन निश्चय से निरन्तर सुखी हैं जिनके आप सदा निकट हैं ।

२५ हे देव ! समस्त केवली भगवन्त आपको निश्चय से अनन्त कलाओ से सहित सकल परमात्मा कहते हैं । आपके चित्त रूपी बाँचल में लगे हुए मुझे कपाय मल नष्ट नहीं कर सकता ।

जिनैन्द्र की शक्ति गुण चिन्तन ध्यान जिनवाणी का अध्ययन मनन जगत के जड़-चेतन पदार्थों के जिनैन्द्र प्रणीत स्वरूप का अवलोकन/ज्ञान एवं जिनैन्द्र समान अपने आत्म गुण ब्रह्म की स्वीकृति अनुभव आचरण जिनैन्द्र का समापन है । यह समापन सुखमय है इसके रहस्य मानव दुःखों ही नहीं बर्हा सकता । ऐसे मानव की पर्व सञ्चित भसाराय एवं श्रम्य पाप कम लता और दाह रूप केवत द्विस्थानीय रह जाते हैं तथा साता श्रादि पुण्य प्रकृतियाँ अमृत रूप चतुःस्थानीय हो जाती हैं और पारो और सहज ही उसे अनुकूलताय प्राप्त हो जाती है । इसके विपरीत जो जन जिनैन्द्र से जिनैन्द्र समान अपनी आत्मा के स्वरूप से पराङ्मुख हूँ जगत के पदार्थों का जिनैन्द्र प्रणीत अनेकान्तरक स्वरूप स्वीकार न कर विपरीत एकाग्र श्रादि रूप अस्त-भावताय रहते हैं और इसीलिए अज्ञान तथा तीव्र कपाय में जीते हैं उनके साता श्रादि पुण्य प्रकृतियाँ तो मुक्त साण्ड रूप द्विस्थानीय हो जाती हैं और भसारादि पाप प्रकृतियाँ हठाह्वन रूप चतुःस्थानीय हो जाती हैं । इस प्रकार जिनैन्द्र का समापन आवश्यक रूप से सुख का तथा विद्योग दुःख का ही कारण बनता है ।

जो जन जिनैन्द्र के उपरोक्त समापन में जीते हैं वे निरन्तर सुख का अनुभव करते हैं । उन्हें अपने वैदिक रूपी मन्दिर में विराजे हुए केवल ज्ञानियो द्वारा बसित सकल कलाओ विद्य धर्म के स्वामी आत्मदेव का दर्शन/अनुभव होता है । उसके निम्न लोकावोक्यापी ज्ञान-दर्शन के प्रकाश में वे श्रद्धाधिक्रम्य जीना चाहते हैं उसके रत में मन रहता चाहते हैं । वे जानते हैं कि दर्शन ज्ञान म मिश्रण वृत्ति रखने पर, निरन्तर आत्मानुभव की निर्मलताओं में जीने पर अतर्क्य रूप से कपाय मत स्वतः निःशेष हो जाता है और वह उन्हें अनुभूति रूप सतार में परित्रमण करण की सामर्थ्य नहीं रखता ॥२४-२३॥

(१५)

१ हे जिनैन्द्र ! कपाय कर्मों के उदय को प्राप्त स्वधर्मों को अभिभूत कर अशुद्ध्य को प्राप्त केवली भगवान ही आपके अद्भुत पद के अवलोकन में मग्न हैं ।

२ गन्ने की गहरी का स्वाद लेने वाले बालक के समान अल्पविक्रम शत्रुघ्न से हरे गये हृदय वाला यह मानव दिन रात आपकी आज की कृपा का रस लेता हुआ तृपि को प्राप्त नहीं होता।

३ हे ईश ! स्वयं आपके द्वारा आपका यह ज्ञानात्मक अनन्त धार तीव्र किमा गया है इसलिये वह पदार्थों के समूह पर पड़ता हुआ कहीं भी कुठरा को प्राप्त नहीं होता है।

४ हे देव ! इस लोक में इष्टपूर्वक समस्त पदार्थों का अनन्त धार सम्भव कदा कदा आपका यह दमन रूपी अस्त्र एक साथ विश्वव्यापी पराक्रम वाला विद्यापी देता है।

५ हे देव ! पर्याय के बिना इन्द्र्य उदित नहीं होता। इन्द्र्य के बिना पर्याय भी उदित नहीं होती। अब आपकी प्रकृति सब उन दोनों का अवलम्बन लेने वाली है।

६ निरुच्य से आश्रयी के बिना आश्रय नहीं होता और आश्रय के बिना आश्रयी नहीं होता। आश्रयी और आश्रय में सूर्य और उसके आगत तथा प्रकाश के समान परस्पर हेतुता है।

शास्त्रा/परमात्मा के सम्बन्ध में प्रवेष्ट और शान्त-स्वभाव-शीघ्रि धनन्त सुख वैभव का धनलोका/धनुषध केवच जानी महापुरुष ही कह सकते हैं। मानव के ज्ञान की इस महामात्र्य को समाय प्रकट नहीं होने देने। जो शीघ्रवान युद्ध कथाम नष्ट कर शत्रुवर्षि के श्रुद्ध धन पाते हैं, वे ही इन धामार्थ के सम्पन्न हो शास्त्रा के आत्मन्वय स्वस्व का धनलोका कर पाते हैं। सम्पन्न धन ही अधिक है अधिक धन की सम्पत्ति की शत्रुवर्षा को ही बुझने में तबे शास्त्र के समान शिनेत्र प्रतीत वस्तु स्वस्व के पीछे स्वर्ग का दिवशाशी के धन विरुद्ध के पिण्डन-मन्त्र का ही शास्त्रादन कर पाते हैं। वे शास्त्रा के सम्पूर्ण सुख धनव के धनलोका/धनुषध के वृत्त होने में समन नहीं ह।

निनेत्र स्वयं एक दिन शास्त्रा से। उन उनके ज्ञान में यह शीघ्रवा नहीं भी कि वे धनवो शास्त्रा के सम्पूर्ण धनव का स्वर्ग/विषय कर सक। पुन सुन उन्होंने उन्ने वस्तु के पदार्थों के सम्पन्न धन के द्वारा शीघ्रि किया। धन वह कहीं भी कुठि स्वस्वित नहीं होता। इसी प्रकार शीघ्र धन को मा जलत सम्पत्ति को पुन पुन ध्याप कर तीव्र किया कि वह सम्पूर्ण वस्तु के धन दाव ध्यापने के परामन भासा ही क्या। कथ कहत धाम्नास के जलधरि हीव युजान की सम्पन्न नोकिन में ही मानव जो सम्पत्ता का सुष प्रस्तुत नहीं कटती बरत् सर्वज्ञ-सर्ववीर की जल के परमौष्ठिक पुस्वार्थ को सम्पत्ता की भी यही कु भी है।

अज्ञस्य का आत्मा कम-मलीन भयुद्ध है, देह भी उपशुद्धार रोगमुक्त, यक्षुचि परीपहो से चिरी हुई दुर्बल है। द्रव्य से ऐसी आत्मा के दर्शन ज्ञान प्राप्ति युगो की पर्याय भी भयुद्ध दुर्बल अविषय और अल्पप्राही है। अज्ञस्य मानव केवली बन स्व-पर रूप सम्पूर्ण धर्म को ज्ञान-दखन वी एक पर्याय का विषय बनाना चाहता है अर्थात् धर्ममान मति-अथ त रूप पर्याय के स्थान पर वह केवल ज्ञान उत्पन्न करना चाहता है तो उसे द्रव्य रूप से शुद्ध होना होगा। द्रव्य रूप से यशुद्ध रहते तो अविषय परोक्ष मति-अथ त ज्ञान की पर्याय का ही वह स्वामी रह सकता है। द्रव्य रूप से शुद्ध होने का अर्थ है उसे विद्यादि पापारम्भ छोड़ने होने शुद्धादि परीपहू पीठने होने कचलाहार-नीहार रहित होना होगा। देह भी इनकी शुद्ध होना आवश्यक है कि उसमें निगोदिया राशि किंचित न रहे, उसका रक्त शुद्धवर्ण हो। निर्वस्व निष्परीचही, भ्रमन्त वीचनान् मानव ही सवकपाप-अधी हो ज्ञान की कैवल्य पर्याय धारण करने का पात्र बनता है। तथा द्रव्य रूप से ऐसी युद्धि भी मानव तब ही प्राप्त कर पाता है जबकि ज्ञान-दखन को निरन्तर पठन-मनन सेवन अभ्यसन प्राप्ति उपायो से शीघ्र कर कवलय की सामर्थ्य उत्पन्न करने में वह यत्नशील हो। इस प्रकार द्रव्य और युगो की पर्याय समानान्तर रूप से शुद्ध होती है। यशुद्ध द्रव्य रहते युद्ध पर्याय सगच नहीं है और यशुद्ध हीन पर्याय रहते द्रव्य को युद्ध बनाने के बाह्य यत्न कभी सफल नहीं हो पाते।

अज्ञे ब्रह्म और द्रव्य की पर्याय में अन्वोन्यात्म्य है अज्ञे ही द्रव्य और युगो में परस्पर अन्वोन्यात्म्य है। अज्ञे सूर्य ही अपने तीक्ष्ण ताप और प्रकाश का प्राप्ति है अन्य कौन उस ताप और प्रकाश को धारण करने में समर्थ है उसी प्रकार शुद्ध आत्मा ही धनन ज्ञान-दखन प्राप्ति युगो को धारण करने में समर्थ है अन्य भीन कवाय मलीन परीचही दुर्बल मन उस महातेज को धारण कर सकता है ॥१-६॥

7 यह विधि निषेध द्वारा वाधित है तथा निषेध विधि द्वारा वाधित है। पर, दोनो समता को प्राप्त होकर साथ-साथ अथ सिद्धि के लिए यत्न करते हैं।

८ हे बिन ब्र। क्योंकि पदार्थ तथारूप होते हुए अव्यथा नहीं है इस कारण निषेध तथा विधि साथ-साथ एक काल रहते हैं।

९. आपका यह इयात्मक माहात्म्य न वाच्य रूप ही है और न अव्याच्य रूप ही है। दोनो में से मात्र एक का कथन करना वाली हमारी जिज्ञा के शत खण्ड हो जाय।

१० इयात्मकता क्रम से वाच्यता को प्राप्त होती है और एक साथ अव्याच्य हा जाती है। वाणी की यह प्रकृति ही है कि वह शक्ति वाली है भी और नहीं भी है।

अन्ति के साथ तात्ति सिक्के के दो पहलुओं की भांति प्रत्येक पदार्थ के आवश्यक अर्थ हैं। जीव एक चेतन ब्रह्म है अज्ञ द्रव्य नहीं है ससारी है मुक्त नहीं है अर्थात् मुक्त है तो मसारी नहीं है। निषेध अथ कथन के बिना किसे भी ब्रह्म मात्र विधि के कथन अथ अन्ति रूप में वाच्य योगान को ग्रहण हो जाता है और अथ जानते हैं कि पदार्थ तथारूप है तो अव्यथा रूप नहीं है। अथ-अ

शक्ति तथा नास्ति दोनों पक्षों का ज्ञान में ग्रहण एक साथ होता है, अन्यथा वस्तु का ज्ञान ही नहीं माना जायेगा। (अधस्थ मानव को वस्तु के नास्ति पक्ष का सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता अतः ही तो वह सबज्ञ नहीं है और वह वस्तु के अस्ति पक्ष का भी पूरा नहीं जानता।) पर कथन में विधि तथा निषेध हम क्रम से ही आगे पीछे हो कर सकते हैं। उन्हें एक साथ जान सकते हैं पर एक साथ कह नहीं सकते।

पदाय कैसा है इस सम्बन्ध में दार्शनिकों में मतभेद समझ है अर्थात् उसके 'तत्काल' के सम्बन्ध में मतभेद समझ है। पर, जो जिस रूप मानता है वह उसे अन्य रूप नहीं मानता इस सम्बन्ध में सभी दार्शनिकों की स्थिति एक है। हाथी को स्पर्श कर जानने वाले अर्धों में भी तथा रूप की विधि और अन्यथा रूप के निषेध के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं था नहीं हो सकता था। अर्धों की अति अल्पस्थ मानव भी इन्द्रिय और बुद्धि के स्तर पर वस्तु का पूरा निर्णय नहीं कर पाता और उनमें परस्पर मतभेद हो जाते हैं। सही निष्पत्ति हेतु आगम का मानव सहाय सेवा है, पर वे भी परस्पर विरोधी अनेक हैं। अतः सत्य के निर्णय का प्रश्न पूर्ववत् बना रहता है। ऐसी स्थिति में एक मात्र दृष्ट प्रयोजन की निर्वाह सिद्धि हेतु सफल अथ क्रिया ही मानव के पास सत्य निष्पत्ति का आधार है। यह अर्थ सिद्धि विधि तथा निषेध के समतामूलक मेल से ही समझ है।

विधि तथा निषेध परस्पर विरोधी हैं। जब विधि अपनी मर्यादा का उत्सवण करती है तो वस्तु का स्वरूप नहीं बनता। जीव स्वरूप से चेतन के साथ जब भी हो जाय जब को भी स्वरूप में स्वीकार कर ले तो उसका स्वरूप कुछ रहैगा ही नहीं। इसी प्रकार जब नास्ति पक्ष विधि का अतिक्रमण करेगा तो जबता ही नास्ति की अति चेतना की नास्ति जीव को जब ही बना देगी। दोनों के अपनी अपनी सीमा में रहने में ही वस्तु की सुरक्षा है और वह अथ क्रियाकारी होती है मानव की प्रयोजन सिद्धि का आधार बनती है। जीवन में छोटी से छोटी बात में अस्ति नास्ति के सुमेल से कार्य करते हैं। उचित मात्रा में किया गया भोजन स्वास्थ्य कारक होता है अति मात्रा वाला अजीर्ण करता है अल्प मात्रा वाला पोषण नहीं कर पाता—साधारण मानव का अज्ञान कितना घना है कि वह इन छोटी छोटी बातों में भी विधि निषेध का सुमेल नहीं समझ पाता और कष्ट भोगता रहता है। अज्ञान और अज्ञान के पदार्थों के वस्तु स्वरूप के विधि निषेध का निष्पत्ति तो प्रकट ही एक कठिन बात है ॥७-१०॥

११ आपका जो यह तत्त्व है वह एक होकर भी अनेक है तथा अर्थों के तर्कों के योग्य नहीं है। यह विचार बोधर होल पर अथ गौरव को प्राप्त होता है।

१२ निश्चय से वस्तु न एक रूप ही है न अनेक रूप ही है, किन्तु समुदाय और अवयव दोनों रूप हैं। समुदाय और अवयव दोनों को छोड़कर वस्तु की गति नहीं है।

जगत का प्रत्येक पदाय एक रूप ही न होकर अनेक रूप है। आकाश से गिरने वाली जल की बूद सीप के मुँह में गिरकर गोली बनती है सर्प के मुँह में गिरकर विष बनती है, अगारे पर गिरती है तो उष्ण होकर भाप बन जाती है। जल जिस पेठ द्वारा ग्रहण होता है उसी के फल का सदा भीठा रस बन जाता है। इस प्रकार जल में कितने रूप से परिवर्तन करने की योग्यता है

उसके बित्तने रूप हैं ? प्रत्येक पदाय ही इस प्रकार नानापन को अपने म समेट हुए हैं। एक ही शिव प्रवादि ने चौरासी लाख योनिबों में भ्रमण करता हुआ कितने बित्तने रूप होता जा रहा है ? कोन मानव इन नानापन को अपने तक का विषय बना कर लण्डन या मण्डन कर सकता है ? इस नानापन का पार पा जाना केवलनानियों के ही वज्र का है। जो मानव पदार्थों व पद नानापन को अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा समझ पाते हैं उन्हें जगत वा नख कण नानापन वा एक विश्व अपने म समेटे अद्भुत लगता है। जो पदार्थों को एक वर्तमान रूप म ह्या जानन देखत ह व उनके सम्बन्ध म और इसलिए अपने सम्बन्ध म भी बहुभाग अज्ञान म जात ह।

यह एकता-अनेकता समुदाय-अवयव रूप होती है अन्यथा नहीं होता। पुत्राल रूप म यन स्पष्ट आदि का समुदाय है यह समुदाय या इसके अवयव शिव म नहीं पाय जात। एसा नहा हो सकता कि समुदाय विभेय का एक अवयव तो पदाय म पाया जाये और अन्य अवयव प्रति या व्यक्ति रूप से न पाये जाये अथवा क्रम म न आयें। उदाहरण के लिए इन्द्रिय सुप्त और दुष्ट या एक ऐसा समुदाय है जो क्रम से जीव को प्राप्त होता है। जो इन्द्रिय सुप्त म भग्न होय ह उक्त दुष्ट एव दिन अवश्य आ जाता है। आत्मानन्द एने समुदाय का अवयव नहीं है निम्न दम्भ भी अवयव ही। अत आत्मानन्द / ज्ञानानन्द के लोक मे जीने वाले माधुग्य दुष्ट व को नष्ट करने हेतु इन्द्रिय सुक्त के भोग से भी पूछतया विरत हो जाते ह। ज्ञानानन्द और इन्द्रिय सुप्त भोग भिन्न भिन्न समुदाय के अवयव हैं उनमे भेद नहीं है एक दूसरे के घातक ह। ज्ञानानन्द म मीन फावा है उसे इन्द्रिय-सुक्त भोग के अर्थ ही गायब हो जाते हैं। तथा जो इन्द्रिय सुक्त भोग म प्रति बनाये रखते हैं उन्हें ज्ञानानन्द अनुभव म नहीं आता। ज्ञानानन्द म तब बाल एव दिन त न ज्ञानानन्वी हो जाते हैं।

इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण वर्ता वम आदि कारवा वा ह। वत्ता वम — म सम्प्रदान अयादान और अधिकरण—इन छह कारवा का एक समुदाय ह। यदि निश्चय म शिव अपने स्वभाव का कर्ता है तो फिर वह कम बरख आदि सब रूप भी ह। यदि एव वा तारव वा निश्चय म हम स्वीकार नहीं करेगे तो अर्थ को भी हम जान व सम्बन्ध म त्तरा वना गंगा। एनी स्थिति म जीव की अपने सम्बन्ध म बोध जिम्मेदारी नहीं होगी यह पटम्प गे ज्ञानवा सा तब पास म भी उसके कोई कारक सम्भव नहीं होंगे। बाह्य वी वा — यव । म्पु र अर्थ म पटवाग्वापता के होते ही सम्य है। निश्चय बिना भी बहरण नाय तन — त म म म्ना को प्रति आकाश वा भी उवाल सनेगी।

१७ आपका स्व तथा पर दोनों को प्रकाशित करन वाले उपयोग का वैभव दो दिशाओं को जाता है। वहिमु ख और अन्तमु ख उल्लास के विक्रम से वह बसा ही अनुभव में जाता है।

१८ हे भगवन ! द्वयात्मक ज्ञान और दशन से युक्त आप चारो ओर पदाथों का तथा स्वय का स्पष्ट अवभासन करते हुए मणिदीप के समान प्रतीत होते है।

१९ पर का अवभासन करते हुए आप वस्तु के गौरव के कारण परता को प्राप्त नहीं हो पाते है। जो पर का अवभासन है वह पर का अवलम्बन लेकर आत्मा का ही अवभासन है।

२० व्यवहार दृष्टि से देखने वाले को आप पराश्रयी और परमाथ दृष्टि से देखन वालों को आप सदा आत्माश्रयी एक साथ प्रतिभासित होते है। आपकी इस द्वितयी गति की सामर्थ्य निश्च ही है।

२१ यदि आप सर्वगत भी प्रतिभासित होते हैं तो अपनी सीमा में अत्यंत नियत भी प्रतिभासित होते है। अतः द्वयात्मक रूप से प्रतिभासित होते हुए आपकी स्वपराश्रयता विरुद्ध नहीं है।

जगत के जीवादि पदाथ द्वितीय रूप है। वे वित्त है साथ ही परिणामन स्वभावी होने से मिलते है। उनका परिणामन पुन स्व तथा पर पदाथो का अवलम्बन नता हुआ द्वितीय रूप से कार्य करता है। इस दोहरी द्वितयता में प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित है। यह उनके अस्तित्व का प्रारूप है और इसका उल्लेखन सब नदी है। मानव को यदि आत्मसिद्धि करनी है तो उसे अपनी नित्यानित्यात्मकता और स्वपरावलम्बन पूर्वक व्यवहार की परिपाटी को समझना होगा।

मानव को समझना होगा कि वह अनन्त गद्य वैभव से अकारण निरपेक्ष युक्त एक चेतन इन्द्रिय है। यह अकारण है अर्थात् यह न उसके द्वारा कृत है, न अपेक्षित है न इसे कम किया जा सकता तथा न ही बढ़ाया जा सकता है। अतः किसी के द्वारा इसकी हानि या साथ का कोई भय या प्रलायन व्यर्थ है। यह स्वयं ही काल से अतीत अकमल है पर इसकी अभिव्यक्ति मानव को स्वकी अनुभूति इसका परिणामन पाव के क्रम में स्व-परावलम्बन पूर्वक अनित्य रूप से होता है।

मानव का आत्म वचन नित्य अकमलभूत है और इसकी अभिव्यक्ति अनियत अनित्य है। यह नित्य वचन अवगत है विश्वमय है। अतः इसकी अभिव्यक्ति में बाह्य पदाथ प्रसंग परिमित अभिव्यक्तन सदर्थ बन जाते है। ज्ञानादि सुखो की अभिव्यक्ति प्रसंगोचित रूप से होती है। अतः

नित्यानित्यात्मनता की द्वैतयता के साथ भ पुन अभिप्राय के स्वर पर स्व परावच्यता की द्वैतयता कुछ जाती है। परिणामनशील विश्व पदार्थों के बीच मानव ये ज्ञानादि गुण भी उनके समानान्तर परिणामन करते हुए ही पक्ष होते हैं अन्यथा पान गान पान-वर्गन ही नहीं रह्ये।

क्रमिक रूप से हो रही इस स्व-पर प्रमाणनता में पर पारण रूप से प्रयत्न करते हैं। आत्मा की विश्वबोधमयता में ये पारण करते हैं। उनका अनुसूच ज्ञान न मानापन की अभिव्यक्ति उनके अवलम्बन से है। वेबल ज्ञान ही नहीं दणन और पारिष की भी अभिव्यक्ति इस ही प्रकार स्वपरावलम्बी है। अत आत्मसिद्धि के माग पर पान धाना मायक स्व तथा पर दोनों का अवलम्बन नेता हुआ ही अपने उद्देश्य पूर्ति में प्रवृत्त होता है। वस्तुतः चाहे सगरी सामान्य मायक हो प्रपथा मुमुक्षु हो इष्ट सिद्धि का मार्ग तो स्व परावलम्बन से ही तय होता है। इतना ही नहीं जिन्होंने आत्मा सिद्ध कर लिया है व अहन्त तथा सिद्ध भी स्व-परावच्यमान रूप द्वैतयता को छोड़ते नहीं हैं क्योंकि यह स्वभावभूत है।

नित्यानित्यता स्व-परावच्यमान और स्व-परावलम्बन की द्वैतयताएँ एक साथ मानव के अनुभव का विषय बन रहे हैं। इनमें नित्य स्वावभासन तथा स्वावलम्बन तो निश्चिन्त अव रूप है ही। अनित्यता परावभासन और परावलम्बन प्राय मानव की दुर्बलता से सकलप के कारण बन जाते हैं और मुमुक्षु मानव द्वैतयता का उल्लेखन पर अनित्यता रहित नित्य की परावभासन से रिक्त स्वावभासन की और परावलम्बन में अन्य स्वावलम्बन मात्र की कभी-कभी आकाशा करते हैं। पर अनित्यता का परिणामन शील स्वभाव की अवभूत होने में अपरिहार्य है हम उस शक्ति से अधिक दृष्टि में पौरुष रखें या उसे नित्य की शोभा मान नित्य का ही अवभूत स्वीकार कर निश्चित हो। परावभासन से प्रुवच रागी मानव कम मल संचित कर ससार चक्र में पड़ता हो तो वह भय करे मुमुक्षु ज्ञानी जनों के तो यह विश्वमय आत्मा का अपना ही अवभासन होने से कोई कम सचय और ससार की वीथता का कारण बनता नहीं। इसी प्रकार परावलम्बन से जब आत्म वभव का ही मानव को स्पष्ट मिलता है तो उसमें दोष क्या है ? उसे छोड़ने के चक्कर में आत्म गुणों का स्पष्ट जो दूध जायेगा तो अवश्य महान ही दोष हो जायेगा भयकर कर्म बंध हो जायेंगे और ससार अति दीर्घ हो जायेगा। नित्य स्वावभासन तथा स्वावलम्बन विपक्षी अनित्य परावभासन तथा परावलम्बन बिना उपलभ्य न होने से हमें इनसे अज्ञान पूर्वक होने वाले सकलप और सार्वध वादि से बचकर इनके बीच चलना सीखना ही होगा। अथवा यह कहे कि जैसे अति नित्य का व्यवहारिक रूप होने से नित्य का ही स्पष्ट है वैसे ही व्यवहार से जो परावभासन तथा परावलम्बन हैं वह निश्चय में देख तो, सब पटकारक आत्मा में ही घटित होने से स्वावभासन और स्वावलम्बन ही है। जो वस्तु में निश्चय से नहीं है उसका व्यवहार भी कनी बनता नहीं है। अत किसी व्यवहार से हमें सकलप है तो अपने निश्चय पक्ष को ठीक करे अज्ञान और राग-द्वेष वादि दोषों से अपने को मुक्त कर। ज्ञान की वृत्ति अपना कर बाह्य में व्यवहार से भ्रमण न कर सिद्ध की वृत्ति धारण कर मूल को समाल अपने विकारा/दोषों को नष्ट करे।

२२ हे देव ! अपवाद पदों के द्वारा आपकी उत्सव रूप महिमा के चारों ओर से लपटित हो जाने पर देखन वाले को आपकी महिमा तत-अतत रूप ही प्रतिभासित होती है।

२३ हे देव ! इस प्रकार अनवस्थिति का आश्रय लेती हुई मानव के जीवन में जो अवस्थिति कर रही है एसी आपकी महिमा अत्यंत विघटित होने पर भी किंचित नहीं कापती है।

जैन दमन मानव को जीवन में अनेकान्त की प्रतिष्ठा कर अपने समग्र आत्म ब्रह्म वश हो उल्लस होने की प्रेरणा करता है। जैसे साध्य की सिद्धि साधना द्वारा होती है उत्सव को भी अपवाद सहायक रूप में आवश्यक है। मानव उत्सव और अपवाद के बीच जीता हुआ इनके सम्बन्ध तात्कालिक पर उसकी सुख शान्ति निभर करती है। उत्सव स्वरूप उसका नित्य आकारण आत्म गुणों का ब्रह्म है उसका अपने ही अवलम्बन से अवभासन है। इस उत्सव के साथ अपवाद उभा हुआ है। प्रतिपक्ष से रक्षित अथवा भे फुल्ल भी नहीं है। यदि कुछ ब्रह्म नित्य अक्षय रूप में तो उसकी पर्याय रूप अभिव्यक्ति अनित्य क्रमिक रूप से होती है। विश्व के ज्ञाता आत्मा का यदि स्वयं का अवभासन प्रकाशन उत्सव है तो अपवाद रूप से पर पदार्थों का भी अवभासन करता है। इसी प्रकार स्व तथा पर के शायक आत्मा के ज्ञानादि गुण जहाँ स्वयं का अवलम्बन त उल्ला रूप में बतन करते हैं वहाँ ही वे पर पदार्थों के अनुसूचक बतन बरन में परावलम्बन का भी अपभास रूप में स्वीकार करते हैं। उत्सव और अपवाद दोनों इस प्रकार जीवादि पदार्थों को निष्पक्ष और व्यवहार की समप्रता प्रधान करते हैं। उत्सव पदाशय का निष्पक्ष रूप है और अपवाद व्यवहार रूप है।

अनित्यता परावलम्बन और परावलम्बन का अपवाद जीव को भक्ति गति में उचित बन रहा है। (१) आत्मा के नित्य ब्रह्म की आश्रित अभिव्यक्ति करती अनित्य पर्याय का उल्लाद-व्यय भाव्य को धका देता है। जैसे लपटा है कि वह क्रम को पूरा करना तथा प्रम के अन्त को प्राप्ति बन रहा है, रिक्त हो रहा है। (२) अन्त के एक के बाद दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करना तथा मानव प्राय विघटित हो जाता है उनमें उल्लस जाता है। जैसे जगना है पञ्चतन्त्री "तज्ज" में उल्लस कहीं कोई प्राश्रय स्थान नहीं है। (३) परावलम्बन सूचक हो यह "मनी ग"या: न" उल्लाद व्यय में मानव दासता का अनुभव करता है स्वतन्त्रता गीरी हड गी जाती है।

सका ? स्वाध्यासन विन यह जो ने सम्पूर्ण रूप से किया उन्होंने परावभासन भी सम्पूर्ण रूप से ही किया। यह ही कथा स्वाध्यासन परावसम्भन की है। केवल ज्ञानी सम्पूर्णतया स्वाध्यासनी हुए हैं जो ज्ञान में सम्पूर्ण सोकालोक का परावसम्भन भी उनका उत्कृष्ट है। इस प्रकार भ्रमवाद पदों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करने पर भी उनकी महिमा किंचित भी कम नहीं हुई है, वरन् वे निश्चय (उत्सर्ग) और व्यवहार (भ्रमवाद) के परस्पर सुमेत से कृतकृत्य प्रभु पद को प्राप्त हुए हैं। यशानी राभी जन उत्सर्ग की महिमा को जानते ही नहीं भ्रत वे भ्रमवाद के द्वारा सखित ही सखित होते हैं उनका लाभ वे नहीं ले पाते। विनेन्द्र के भाग से भ्रमवादों के बीच उत्सर्ग का निष्कप विधान किया जाता है। जो अवस्थित (एक रूप) के पक्षपर है वे उत्सर्ग और भ्रमवाद में अनवस्थित (द्वेक रूप) इस अवगत में ठगाने जाते हैं। यहाँ प्रसंग के मुताबिक जो प्रयोजनमूल (उत्सर्ग) है वह प्रसंग बदलने के साथ भ्रमयोजनमूल (भ्रतत्सर्ग) हो जाता है। इस प्रकार की अनवस्थित ही सब इस अवगत के पदार्थों का यथाय है जो इस यथाय के परिग्रह्य में ही मानव को उत्सर्ग की महिमा की प्रशिक्षा करने का प्रयास करता होगा ॥२२ २३॥

२४ आपकी हठपूर्वक की गई इस विवेचना से अत्यन्त पेशे गये गन् से निकलते हुए एख प्रवाह के समान यह स्वरस का पूर छलकता हुआ मुझे सब ओर से निमग्न कर देगा।

२५ हे भगवन् ! आपके चरणों को प्राप्त मेरी मोह रात्रि यतीत हो गई है तथा मैं जागृत हो गया हूँ। छुपया मुझ भक्त को उठा कर अपनी गोद में ले लीयिए।

शुद्ध भात्या की निधानित्यता स्वपरावभासनता स्वपरावसम्भनता भादि उत्सर्ग और भ्रमवाद का सङ्ग करती तत्-भ्रतत् रूपताओं उसकी द्वात्मकताओं के चित्तन-भनन से तथा भन्य भी भनैक विध उसके स्वस्व चित्तन से मानव के भ्रजान भ्रमेरे मिट्टी है ज्ञान के उवासे प्रकट होते हैं ज्ञानम्भ के पर उभरत हैं, शक्ति के श्रोत फूटते हैं और वह भ्रन्वर बाहर चारों ओर से गया ही जीवन प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भात्य स्वस्व की तथा उसकी प्राप्ति के मान की चर्चा चित्तन के समान जगत में कुछ भी श्रुयतर नहीं है, यत मानव को पूरी हड्डा से उसमें सलन होना चाहिए। जब तक मोह रात्रि के भ्रमेरे मानव के चित्त पर छाये रहूँ है वह धारम्भ-परिहृ और राफ-द्वय की सुद्वताओं में रस लेता है। जब मोह भय होकर मानव को भात्य स्वरूप का मान होता है और उद्यमे रस खाता है तब वह चाहता है कि इस स्वस्व के स्वर्ग में वह ब्रवा रह जाने कहीं भन्य सुश्रु व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति जाना न करे ॥२४ २५॥

१ जिसमें अनन्त बोध शक्ति उदित हो रही है जो त्रिकालवर्ती के समग्र विश्व को सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाला है जो परम उत्कृष्ट रूचि को धारण करने वाला है, जो स्वतृप्त है एसा आपका स्वभाव स्पष्ट अनुभव में आ रहा है।

२ हे जिनवर । चारों ओर से पीडयमान होते आप कदाचित थोड भी नीरस नहीं होते है वरन निरन्तर अधिक-अधिक निस्सीम ज्ञान का अमृत रस निरन्तर प्रदान करते है ।

३ शान्त रस के कलश समूह के क्रमश विस्तार को प्राप्त हुए प्रवाह द्वारा जो सब ओर से घुला है ऐसा असीम पर्यायो से लगा हुआ कषाय रस किसी तरह रुक गया ।

४ हे आत्मवान । अच्छी तरह आधारित ज्ञान रूपी तीक्ष्ण अस्त्र के पात से तह-तहकर टूटते हुए इस कषाय के द्वारा आपका स्वभाव अत्यन्त भार से भरी, उछलती हुई आत्मशक्तियों के समूह के विकास को प्राप्त कराया गया है ।

५ अनन्त भव धूमियों के निम्न गर्तों से बढ वेग सहित बहुत भारी प्रवाह रूप से उछलता हुआ, अत्यन्त विस्तृत आपका यह निमल बोध का स्वरस समूह समग्र पूर को करता है ।

६ हे विभो ! आप सीमा रहित निम्न भाव धारण करते है और सीमा रहित विशुद्ध बोध से स्वय को भरते है । आप सीमा रहित ऊंचाई धारण करते है और आप में सीमा रहित बोध सुशोभित होता है ।

७ हे विभो ! यह आप निस्सीम बोध से भरे हुए निस्सीम ही प्रतीत होते है । स्वय परिमित प्रदेयी होते हुए भी आप बलपूर्वक एकनित किये गये बोध के बभब स युक्त है ।

८ समग्र कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए गुण सहज रूप से आश्रय लेने से निश्चय से कभी लपट नहीं होते । इसी कारण अनन्त वीर्य से सुरभित आपका अनन्त बोध शोभा पा रहा है ।

आत्मा मे कषाय और ज्ञान एक-दूसरे के विरोधी है । यदि मानव को ज्ञान के स्वरस/अमृत रस मे स्नान करना है तो उसे कषाय से स्वय को मुक्त करना होगा । कषाय आत्मा को अशुद्ध धीरु करता है ज्ञान नषाय को लपट कर आत्मा को ऊंचाई देता है । कषायी मानव झूठे ही ऊँचा होता चाहता है । ज्ञानी मृदु होता है वह सबथ से ज्ञान ग्रहण करने को तत्पर रहता है और सब परिमित प्रवधी होते भी ज्ञान उसे निस्सीम बना देता है । कषाय ज्ञान पर आवरण आत्मना है, ज्ञान विरकात के वर आदि कषाय को नशा देता है । कषाय कम बध करता है तथा ज्ञान

वीर्य भावि सभी युगों को सीख करता है। ज्ञानात्म से कर्माय के उठ-तडकर दूट जाने पर कर्म बंध टिक नहीं पाते अन्ततः वीर्य जाय जाता है और तब ज्ञान सहज सुरक्षित हो जाता है।

मानव को प्रायः ज्ञान और कर्माय में भेद करना कठिन होता है और वह रागी होवे भी स्वयं को ज्ञानी मान लेता है। ज्ञान और राग के अन्तर की कसौटी है—(१) ज्ञान पदार्थ देखकाय विशेष की सीमा में नहीं बंधता। इसे तो अक्षरशः प्रत्येक ही ज्ञय इसका विषय बन कर टूट करता है। राग पदार्थ देख और काल विशेष में बद्ध होता है। उसे अन्ध में प्रवेश ही नहीं इष्ट तक होता है। (२) ज्ञान पदार्थ प्रहृष्ट करता सर्वत्र समुत्तर रस प्रदान करता है क्योंकि वह उनके अन्तर्मुख से आर्याभ्यासन करता है। रागी थोड़ा ही काल में अपने विषयभूत पदार्थों से बंध जाता है क्योंकि वह पदार्थों के अन्तर्मुख से रति कर्माय कर्म की वर्णशोभों के उदय का स्पर्श करता है जो अन्तर्मुख में चुक जाने और अरति की वयशाभो के उदय में धा जाने से उसे उन्हीं पदार्थों से अरति न्तानि उत्पन्न हो जाती है। (३) रागी की रति तो बाह्य अनुकूलताओं में ही काय करती है प्रतिकूलताओं में भाग जाती है पर ज्ञानी की स्व पर प्रकाशन में रति वीर्या-शुद्धा नगर-नगर देव विदेश यह काल-बहु काल जाति-सम्प्रदाय भावि किसी का भेद नहीं करती सर्वत्र उत्कृष्ट स्व से निर्वाचन संचार करती है। इस प्रकार ज्ञानी निरन्तर अक्षयान उत्साहयुक्त और स्वतुष्ट रहता है। (४) राग कर्मोद्यम अन्तर् होने से कर्म लेप में ही वृद्धि कर अपने मुलाधार ज्ञान वीर्यदि आत्मयुगों को सीख करता हुआ स्वयं सीख हो जाता है। ज्ञान रस रूप ज्ञान कर्मायों को नबाटा हुआ तोड़ता हुआ कर्म लेप नष्ट कर वीर्यदि सर्व आत्म युगों के साध-साध स्वयं को वीर्यदि करता हुआ त्रिलोक तथा त्रिकाल व्यापी हो जाता है। (५) ज्ञानी और रागी दोनों ही आत्म प्रवेशों से बाहर अपने अन्तर अक्षय में वृद्धि करना चाहते हैं क्योंकि आत्मा की ज्ञान में विश्वव्यापकता को सीमा में बंधना स्वीकार नहीं है। ज्ञानी के तो अन्तराय नष्ट होकर अन्तर्वीर्य के जागने से भूत उसकी स्वसाध अशोभ्या की प्रति हो जाती है और वह त्रिकाल-त्रिलोक का सहज ज्ञाता बन जाता है। रागी अपने प्रयास को जितना उद्यम करता है, आरत-परिहृष्ट विषय भोग बंध-विरोध में जितनी प्रवृत्ति करता है, उसना ही शीघ्र अन्तर्वाह विपरीतताओं से बिर कर नष्ट हो जाता है। (६) ज्ञानी विनयवान होता है। उसे पदार्थों को जानने की स्वाभाविक स्व से उत्सुकता होती है। वह उन्हें जानकर अपनी निस्सीमता के वेदन से दुःखित का अनुभव करता है। ज्ञान शक्ति का वह विकास अक्षय अनेक जन्मों में कर पाता है। राग इष्ट के धक्कर में पडा मानव ज्ञान की यह बुलमता और दुःखिकारकता समझ नहीं पाता। जो राग इष्ट में छोड़ आत्मा की बाध करते हैं वे भी प्रायः प्रवेश प्रयासता के एकान्त में फँस जाते हैं और ज्ञान में विश्व व्यापन को मूल्य न देकर बोधे रह जाते हैं। ॥१-ना।

६. दखन तथा ज्ञान से गम्भीर आपके आत्मतत्त्व की अचल विहाग सीमा अक्षय हीन रूप से प्रवेश कर रहे निस्सीम महिमा वाले पदार्थ समूह द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न की जाती है।

१०. हे देव ! आपके निस्सीम बोध सागर के मध्य में चारों ओर से तरता

विश्व समुद्र में मगरमच्छों के समूह समान अपन पात्र से सविवेक की रेखाओं को रचता सा जान पड़ता है।

११ इस प्रकार सब पद पर दुबन सर का महान विकल्प वास्तु अपनी अनन्त स्व-शक्ति को प्रकट कर रहा है। यह आपके ज्ञान की अनन्त गरिमा से उदय को प्राप्त हो रहा है।

१२ जो विधि और विषय सहित बहुश्रुत स्वभाव से स्व और पर के विभाग को मजबूती से पकड़ हुए हैं ऐसे आप निस्सीम राहिया स विभव को अभिवृत्त करने वाले ज्ञान को धारण करते हुए सकारणों को प्राप्त नहीं होते हैं।

१३ समाज भाव की अपेक्षा सेवक चरित नहीं होता और विभेद की अपेक्षा सब ओर से भेद ही होता है। आपका ज्ञान वस्तु भाव इन दोनों का कतिपाड़ रूप स अनसम्भन लेकर प्रत्यक्ष रूप स परिणाम कर रहा है।

१४ हे विभो ! इस एक अनन्त शक्ति चक्र का एक साथ व्यवहार करते हुए आप सदा ही एक श्रेष्ठ और समर्थ रूप स सिद्ध इस स्वभाव का अनुभव करते हैं।

१५ हे बरद ! इस लोक में बसित हो रही निस्सीम भाव धारा के रूप में वक्रमयती अनन्त शक्तियाँ परिष्कृत होती हैं। क्योंकि यह ज्ञान का स्पष्ट अनुभव है नत ज्ञाना भी अनन्त है।

१६ आपका यह ज्ञान ब्रह्म स्व तथा पर के विनिश्चय प्रति समय सुचोमित विमुक्तिपूर्ण अनन्त भाव रूप अपनी स्वभाव शक्ति से परिष्कृत करता हुआ इस लोक में प्रत्यक्ष स्फुरित हो रहा है।

१७ आपका चतुर्थ धातु इस अक्षर ज्ञानादि अनन्त एक समस्त भुम-पर्यायी स पूरा अपने अन्वय (अर्थ) का स्वयं अनुसरण करता हुआ समस्त पर अन्वयों को पीटा-सा जान पड़ता है।

ज्ञाना एक चैतन्य धातु है। यह ज्ञान है क्योंकि कभी अपने स्वरूप से शून्य नहीं होता क्योंकि है क्योंकि कभी स्वका धारण नहीं हुआ है, अनन्त है क्योंकि कभी नष्ट नहीं होता एक है क्योंकि कभीको का धर्माच नहीं है साथ ही अनन्त भुम-पर्यायी का पुत्र है। अपने ही भुम-पर्यायी

के स्पर्श हेतु यह निरंतर परिस्रमनशील है। दर्शन ज्ञान गुरु सम्पन्न होने से यह अपना अनुसरण/स्पर्श करने के साथ-साथ सगता है मानो—(१) यह त्रिलोक तथा त्रिकाल के पदार्थों को भी रूढ़ है तथा सारा जगत और कुछ नहीं मात्र ज्ञाता आत्मा का पैय पदाथ है। (२) सब पदाथ अपने प्रदेशों को बाहर ही छोड़कर आत्मा की विहार सीमा में प्रवेश कर रहे हैं अथ यह सबसे निराला है। (३) प्रवेश करते हुए जगत के पदाथ आत्मा के ज्ञान समुद्र में मगरमच्छों की भाँति अपने पीछे रेखायें आनन्द तरंग छोड़े जा रहे हैं।

नामा शक्तियों से सम्पन्न जगत के पदार्थों का अदभुत विकल्प ज्ञान ज्ञाता के ज्ञान में एक साथ उदय को प्राप्त होकर न तो ज्ञाता से तथा न परस्पर में मिश्रित होकर अपने नामात्म को छोड़ते हैं। ज्ञाता अपने अदभुत विधि तथा नियम स्वभाव से उन्हें मजबूती से ग्रहण करता है जो जिस प्रकार है उस प्रकार उसको विधि तथा अन्य प्रकार निषेध करता है। वे नाम की विस्तीर्ण महिमा में सहज ही अभिभूत/अनुशासित रहते हैं कोई भ्रम उत्पन्न नहीं करते।

ज्ञान के लोक में ज्ञाता आत्मा और ज्ञेय पदार्थों का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सही है कि ज्ञान में नामात्म से ज्ञेयों के ग्रहण में ज्ञेय पदाथ निमित्त हूँ तथापि उनका ग्रहण तो ज्ञाता की अपनी सामर्थ्य से ही होता है। इस सामर्थ्य के बल पर जगत के पदार्थों को ज्ञान बनाता हुआ ज्ञाता नामात्म विषय गहन अनुभूतियों में प्रवेश करता है। जगत के अनन्त पदार्थों को ज्ञान में ग्रहण कर वह अनन्तता का स्वर देह प्रमाण होते भी अनुभव करता है। इन्हीं के ग्रहण से वह एक होते भी अनेकता का एकानेकता का अनुभव करता है। जो समान है उनसे अश्वेद अनुभव के द्वारा आत्म स्वर्ण करता है तथा जो भिन्न है उनसे भेद रूप अपना स्पर्श करता है। इस प्रकार ज्ञाता जगत के पदार्थों को ज्ञान बनाता हुआ नामात्म आत्मानुभूति को विस्तृत गहन स्पष्ट दीक्षण करता है। ज्यो-ज्यो मानव की इस प्रकार आत्मानुभूति का विस्तार होता जाता है उसके दोष दुर्बलताय नष्ट होत जाते हैं ॥ ६-१७ ॥

१८ जो इस जगत को उसकी अखण्ड मूल सत्ता से लकर अन्तिम भेद तक निरन्तर पद पद पर अत्यन्त विदीण करता है एसा आपका यह अत्यन्त तीक्ष्ण ज्ञान रूपी अस्त्र उचित हुआ है।

१९ एक ही काल में विघटित हो रहे और संयुक्त हो रहे समस्त पदार्थ मण्डल को जानते हुए आपकी अवयव और समुदाय को जानन वाली ज्ञान लक्ष्मी एक साथ सुचोभित हो रही है।

समस्त पदार्थों के समुदाय का नाम जगत है। यह तो एक ही काल में नामात्म अपने अवयवों में विभाजित हो रहा है एव अवयव नामात्म समुदायों की रचना में संयुक्त हो रहे हैं। विभाजन एव संयोग की यह प्रक्रिया छोटे-बड़े पैमाने पर जगत में चारों ओर चल रही है। इस प्रक्रिया से ही जगत की हलचल रोजमर्रा के व्यापार संचालित होते हैं इतिहास बनवा है।

अखण्ड रूप से सत् ही विश्व का मूल है। सब ही पदार्थ सत् रूप होने से इसमें गमिष्ठ होते हैं और उदये जीव अजीव का भेद गौरव है। भेद प्रयुक्त होते हैं तो सर्व जीव तथा अजीव में जीव नश्य वेद, तिर्यक् तथा नारकी में मनुष्य ओषधुमिज तथा कर्मसुमिज में कर्मसुमिज धार्य और मोक्ष में धार्य भारतीय तथा अभारतीय में विभाजित होते हैं। आगे इसी प्रकार प्रवेष्ट नगर मोहला परिवार के स्तर से बढ़ता हुआ विभाजन अविभाज्य एक मानव पर आकर रहता है। निम्न वाता में मानव स्वयं ही पर्याप्त है वह अकेला ही अपने काम सम्पन्न करता है तथा श्राव श्रकताञ्चार वह छोटे-बड़े समुदाय का अंग बनकर जीता है। इस प्रकार यह विभाजन श्रौर समय की प्रक्रिया जगत में निरन्तर चल रही है। तीक्ष्ण ज्ञान इसे समझ लेता है और सहजभाव से स्वीकार कर स्वयं की समृद्धि का विस्तार करता है। कृपाय कहीं आवश्यक विभाजन के प्रति मृदु नहीं होती कहीं उचित समय के प्रति कठोर होती है या भय खाती है और कहीं अनावश्यक ही विभाजन या समय की जिद करती है ॥ १८-१९ ॥

२० आप अपने शुद्ध ज्ञान तेज के द्वारा जड़ तथा चेतन पदार्थों को एक चेतन भाव प्राप्त कराते हैं। किन्तु आपका ही ज्ञान तेज इस लोक में इनके बहुत भारी अंतर को प्रकट करता है।

२१ हे वरद ! स्वभाव से अविभाज्य विश्व आपकी सहज विभा के समूह से सुशोभित हो रहा है। सृज्य के तेज से नहलाये जाने पर भी आपके अभाव में यह जगत किंचित भी सुशोभित नहीं होता।

२२ हे वरद ! विश्व को अपनी पूरी सामर्थ्य से स्पष्ट करता हुआ भी आपका ज्ञान तेज पर पदार्थों का नहीं बन जाता। उज्ज्वल धारा से युक्त बूने का पानी मजन भी धवल करता हुआ भी धवल गह का स्वभाव नहीं हो जाता।

२३ हे जिनेन्द्र ! जिसकी सकल आत्मशक्तियों का सार परिणित हुआ तथा जो तीन जगत के स्वरूप रख से सीखा गया है वह आपका पुराना उपयोग रूपी कन्द एक साथ भिन्न-भिन्न रसों को ग्रहण करता है।

२४ यह परमाणु रूप प्रकाश जिसकी महिमा एकदम स्पष्ट है तथा जो त्रिकाल जगत का अद्वितीय दीपक है यह भी आपके ज्ञान के एक कोने में दिन में जुगनु की लीला को प्राप्त हो रहा है।

२५ निरन्तर विलसित होने वाली सकल कलाओं से सुशोभित हे वरदायक केवल ज्ञानी ! आप मेरे ज्ञान की उस चिनगारी में जो अपनी गरिमा के निरन्तर दबाव से बलपूर्वक होने वाले विकास से विशाल है शीघ्र ही क्रम से प्रवेष्ट करे।

आत्मा एक चेतन घातु है। जगत के जड़ तथा चेतन पदार्थ इसके ज्ञान लोक में प्रवृत्त कर विनम्य होते जाते हैं। अतः उनको जानना देखना इच्छना अपनी ही चेतना का विस्तार होता है अपना ही स्पर्श होता है। यह जड़ पदार्थों को जड़ जानना भी अपनी चिन्मयता का स्पर्श हो करता ही है। जगत में मानव भी चेतना से अर्थात् सुन्दर कुछ भी नहीं है। इसकी विभा/अभा अद्भुत है। जगत् स रूप का प्रकाश रत्नों की भाँति भौतिक माधना या अवार-सब कुछ होने पर भी यदि मानव भी चेतना रमण है अज्ञान से धूमिल है तो वास्तु ज्ञान सब के क्या अर्थ है ? मानव की निमज्जित चेतना के उजाले होते तो दिगम्बर सन्त के चारों ओर की रममाण धूमि के सन्नाटे यहाँ तक कि श्यामली द्वारा उनके शववत् निस्चेष्ट तन का मोषे जाना भी विचाराय हो जाता है और उन्हें कममुक्त करने में सहायक हो जाता है। जैम घुने भी सम्प्री गारे धवों को दबा कर भवन को धवल कर देती है पर स्वयं भवन नहीं हो जाती उन्नी प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को चतन्य दीप्ति अपनी विभा से सुशोभन करती हुई म्वय निर्दिष्ट रहती है अतः उन नहीं छोड़ती।

एक और अतन्य दीप्ति जगत के पदार्थों को ग्रहण कर उन्हें विचाराय करती है ब्रह्मी और जगत के पदार्थों का स्वरूप रस ग्रहण कर मानव की सकल आत्मशक्तियाँ बुद्धि सार रूप में दहन करने लगती हैं तथा उसका उपयोग कद अनुभव-युद्ध प्रौढ बन जाता है उसकी सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है और वह जगत के समस्त पदार्थों प्रसंगों के स्वरूप रसा को एक साथ ग्रहण करने की सामर्थ्य से सम्पन्न हो जाता है अर्थात् मानव केवल ज्ञानी हो जाता है। कवल ज्ञान सर्व के उदित होते ही उस महापुरुष के लिए अर्थ-पय का/परमाणु का ज्ञान जो अद्भुतस्व काल में उसके अज्ञान अंधिरे पिटा लोकालोक के पदार्थों को दीपक के समान प्रकाशित करता था दिन में युगपत् की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। दिन में चारों ओर फैले प्रकाश के बीच युगपत् का प्रकाश जैसे एक कोने को ही प्रकाशित करता है उन्नी प्रकार परमाणु का स्पष्ट प्रकाश भी शुद्ध ज्ञान सर्व के प्रकाश की तुलना में बहुत अल्प ही होता है। कवल ज्ञानी परमात्मा बनने पर वह भावन ज्ञान ध्यान सप में लीन साधु जनों के द्वारा प्रार्थना उपासना विधे जाने का पात्र बन जाता है वे भी उसे अपने चित्त के आसन पर विराजमान कर स्वयं को पवित्र अनुभव करते हैं। १०-१५ ॥

१ हे वरद ! शक्ति सम्पन्न शब्द वस्तु के विधि और निषघ दोनों स्वभाव रूप होने से एक अथा मे स्खलित होत हुए आपके अनुग्रह से स्याद्वाद के प्रबल समचन के द्वारा सत्त्वार्थ को कहते हैं।

२ अनिचार्य रूप स आत्मा ही जिसका वाच्य है ऐसा 'आत्मा' यह शब्द शुद्ध आत्म प्रकृति (स्वभाव) के कहने में तत्पर हुआ प्रत्यक्ष रूप से स्फुरित होने वाले ऊँचे-नीचे इस त्रिलोक को अस्त कराकर अपने द्वारा ही अस्त को प्राप्त होता है।

३ उसके अन्त होने की नहीं इच्छा करने वाले वापके द्वारा ही स्थाकार के आश्रय स समुत्पन्न गुण स अपेक्षा सहित विधि शक्ति को करते हुए यह निषेध शक्ति वी गई है जो स्वरस से भरी हुई इस जगत मे प्रतिशील है ।

४ उस निषेध पक्ष के योग से ये (शब्द) विधि के मधुर अक्षर कहते हुए भी स्वयं के नष्ट होने के भय से चुपचाप ही अपनी चेष्टा मात्र से उच्च घोषणा करते हुए निषेध को कटुक कठोर रूप से रटते है ।

५ त्रिलोक की विधिमयता को प्राप्त कराने वाला यह (त्रिलोक) शब्द भी इस जगत मे अथ को स्वयं ही ग्रहण नहीं कर लेता है । यदि ऐसा हो तो निस्सीम बाह्य और वाचकों की देखी हुई यह भिन्नता विलय को प्राप्त हो जाती है ।

६ शब्दों को स्वयं अथ मान लिखे जाने पर वाच्य-वाचकपना भ्रम माना जायेगा । किन्तु इस नियम के अभाव मे घट पदाथ और घट' शब्द का अथवा घट और पट शब्द का यह देखा जा रहा भेद कभी सिद्ध नहीं हो सकता ।

७ इस जगत में 'सत्' यह शब्द सकल पदार्थों का प्राप्ती होता हुआ भी सब पदार्थों को सकल रूप से सत नहीं कर देता है । वह पर रूप से स्वयं असत् रहने वाले पदार्थों के रहते असत शब्द की नियम से अपेक्षा करता है ।

८ सब ओर से अस्ति इस प्रकार का विकल्प प्रस्तुत होने पर स्वयं उल्लसित हुई यह स्पष्ट अनुभूति जहाँ इस चेतन तत्त्व को उच्च स्वर से स्व अपेक्षा है' कहती है वहाँ उसे पर रूप स 'नहीं है' भी कहती है ।

९ सब ओर से नास्ति इस प्रकार का विकल्प स्फुरित होने पर स्वयं उल्लसित होती होती हुई यह स्पष्ट अनुभूति जहाँ चेतन तत्त्व को पर की अपेक्षा यत्न रूप से 'नहीं है' कहती है, वहाँ उस स्व की अपेक्षा उच्च स्वर स है' कहती है ।

१० स्व और पर के भेद को जब कि यह बिम्ब प्राप्त है तो वह शब्द 'है' या 'नहीं है' के अद्वैत से क्या कह सकता है ? यदि केवल है' कहता है तो भेद लुप्त होते है और यदि 'नहीं है' कहता है तो बिम्ब ही लुप्त होता है ।

११ 'सत' इस प्रकार का वचन एकान्त स विस्मृत बिम्ब का स्पष्ट करके भी स्पष्ट रूप स निषेध पक्ष का अवगाहन करता है क्योंकि सत पदार्थ एक-दूसरे का निषेध न करने से सहज प्रकट पृथकता को प्राप्त न हो सकने ।

१२ 'असत्' शब्द एकांत रूप से समस्त जगत को स्पष्ट करके भी सामान्य स्फुरित होन वाली विधि का आश्रय लेता है, क्योंकि परस्पर असत् होते भी विधि के अभाव में यह अनंत जगत स्वयं उठने में समर्थ नहीं है।

जगत और जगत के पदाथ अनेकांत स्वरूप है अर्थात् वे अस्तित्वास्तित् रूप हैं। शब्द अस्तित् पक्ष का विधि रूप कथन करता है नास्तित् पक्ष का निषेध रूप कथन करता है। जब वह अस्तित् पक्ष का विधि रूप कथन करता है तो नास्तित् पक्ष का निषेध उसमें गमित होता है वह अस्तित् पक्ष की विधि करता हुआ नास्तित् पक्ष के निषेध को भी साथ ही इंगित कर रहा है। शब्द की यह प्रकृति हमें स्वीकार होनी चाहिए। इस स्वीकृति का नाम ही स्याद्वाद है। यदि हमें शब्द के कथन में स्वपक्ष की मात्र विधि ही सुनायी पड़ती है और पर पक्ष का निषेध ग्रहण नहीं होता है तो मस्त का स्वपक्ष अपनी मर्यादा छोड़कर पर पक्ष का लोप करता हुआ स्वयं का भी लोप कर देगा। यह ही एकांत है। जगत में एकांत रूप कुछ ही नहीं, अर्थात् जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अस्तित् रूप तो हो पर उसका कोई नास्तित् रूप न हो अथवा जो नास्तित् रूप तो हो पर किसी 'अस्तित्' के अर्थ में लक्ष्य का काल तथा भाव रूप से नास्तित्त्व का सूचन न कर रहा हो। ऐसा होते शब्द प्रयोग से एकांत रूप ग्रहण अनर्थकारी ही होगा अथवास्तुतः एकांत का ग्रहण मानव मति को अवस्तुभूत कर देगा।

पदार्थों के अस्तित्-नास्तित् रूप और शब्द द्वारा उनके विधि निषेध के निम्न कुछ उदाहरणों से अनेकांत और स्याद्वाद का महत्त्व हमें प्रकट हो जायेगा—

(क) आत्मा—प्रत्येक पदाथ का/जीव का 'स्व' उसकी आत्मा है और सब ही पर पदाथ अनात्मा है। यदि हम 'आत्मा' शब्द का विधि रूप ही स्वीकार कर तो इसका अर्थ होगा कि जगत में आत्मा के अतिरिक्त जीव पुद्गल आदि कोई अन्य द्रव्य नहीं है लोक अलोक कुछ भी नहीं है। ऐसा होने पर ज्ञेय पदार्थों बिना आत्मा के ज्ञाता रूप का क्या होगा आकाश और काल बिना यह अवगाहन और दहन कैसे करेगा? आत्मा है तो आचक्ष्यक रूप से वह अन्य पदार्थों के अवलम्बन सहित है और इसलिये आत्मा का विधि रूप कथन उन अनात्म पदार्थों के निषेधपूर्वक ही है। यह विधिद्वय अनात्म पक्ष आत्मा तो नहीं है, पर आत्मा के अवलम्बन रूप से अथवा सामान्य रूप से अवश्य है। जो पूर्यत्वमा असम्बद्ध है उसको निषेध में शामिल नहीं किया जाता। जो अन्य विद्वान् रूप से आत्मा के अस्तित् रूप में स्वीकृत ही सफलता है उसी का विषय विशेष में निषेध किया जाता है।

(ख) 'त्रिलोक' शब्द लोक के समस्त पदार्थों को समूह रूप से ग्रहण करने वाला है। कोई भी पदार्थ समूह विषय का अवयव जितना ही नहीं है। उसके अर्थ में अनेक पक्ष हैं जिनके निषेध पूर्वक त्रिलोक का विधान हुआ है। अन्य वाचक जब उन पक्षों का विधान करते तो त्रिलोक के अवयव पक्ष के निषेध पूर्वक ही गाएँ करके ही हो सकेगा।

(ग) सत एव असत्— सद् शब्द जब चेतन सभी पदार्थों को निर्भेद रूप से अपना विषय बनाता है। वह भेदों को मात्र गौण करता है लोप नहीं करता। असद् शब्द भेदों की विवक्षा से किसी को भी अन्य रूप न पाकर सब को असत् घोषित करता है। सद् एव असद् दोनों ही पदार्थों के प्रकट रूप से पक्ष है। किसकी सामर्थ्य है जो इनमें किसी एक का भी लोप कर सके। असत् का लोप करें तो निर्निशेष सद् के कोई अर्थ नहीं रहेगे सद् का लोप कर तो असत् कहना भी कठिन होगा। (घ) मन्त में शब्द स्वयं अस्ति नास्ति स्वभाव से युक्त है। 'घट' शब्द अपना ही वाचक बनता हुआ अर्थ बाह्य घट पदार्थ का निषेध करता है तथा बाह्य 'घट' का वाचक बनता हुआ स्वयं अपना वाच्य नहीं रहता। यदि हम 'घट' शब्द की एकात से स्वयं का ही वाचक मान कर बह जायें तो बाह्य पदार्थ भेद स होने वाले घट आदि नाना शब्द प्रयोगों का कोई औचित्य नहीं रहेगा ॥१-१२॥

१३ लोक में भाव अथवा अभाव जगत के पदार्थ समूह से भिन्न नहीं हैं क्योंकि वे दोनों स्वगत और परगत अपेक्षा स होते हैं। इस प्रकार एक अर्थ में प्रवृत्त होने वाले शब्दों की द्विरूप शक्ति किसी अपेक्षा होती ही है।

१४ 'अस्ति' यह ध्वनि अनिवाय रूप से 'नास्ति' को शान्त कर विश्व को विधिमय नहीं कर देती है। वह अपन अर्थ को परगमन से दूर करन वाले निषेध का निश्चय से साक्षात् स्पष्ट करती ही है।

१५ नास्ति यह शब्द स्वच्छन्द गति स विश्व को गीघ्र ही शून्य रूप नहीं कर देता है क्योंकि वह 'नास्ति' शब्द स्वयं आत्म भूमि में नियम स 'अस्ति' इस शब्द की अपेक्षा करता है।

पदार्थ का अपने रूप होना उसका भाव है अन्य रूप न होना उसका अभाव है। पदार्थ से रहित न कहीं भाव विद्यमान है और न ही अभाव। अस्ति शब्द पदार्थ के भाव पक्ष को कहता है और नास्ति शब्द उसके अभाव पक्ष को कहता है। यदि हम अस्ति पक्ष के साथ उसके अभाव रूप नास्ति पक्ष को न समझे तो उस रूप में भी उस पदार्थ को प्राप्त करने की चेष्टा कर या तो हम पदार्थ का स्वरूप विकृत कर दगे अथवा उसे प्राप्त ही नहीं कर सकेगे। उत्तमत्रय के 'अस्ति पक्ष को मिथ्या दर्शन ज्ञान-चरित्र की दृढतापूर्वक नास्ति कर सुरक्षित नहीं किया गया तो "लक्षण मलिन हो जायेगा। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन ज्ञान-चरित्र के नास्ति रूप मात्र में हस मोक्ष की वात नहीं कर सकते मोक्ष का कोई अस्ति रूप तो हमें स्वीकारना ही होगा। इस प्रकार ह्य जगत का कोई पदार्थ न उसके अस्ति अथवा नास्ति पक्ष परस्पर अविनाभावी है। जैसे पदार्थ अस्ति-नास्ति द्विरूप है वैसे ही उसका वाचक भी द्विरूप है अर्थात् वह पदार्थ के अस्ति अथवा नास्ति पक्ष को व्यक्त करता हुआ दूसरे पक्ष को भी सूचित कर रहा है व्यक्त पक्ष की सीमा सूचित कर्ता हुआ वाचक हो रहा है।

भून्यवादी नास्ति' का विस्तार कर जगत के समस्त पदार्थों के साथ धात्वा की भी नास्ति करना चाहता है। पर यह घटित नहीं होता। शून्यो को नास्ति कहते हुए स्वयं नास्ति' शब्द को टिकने के लिये तो भूमि चाहिए ही। जब मानव शून्य का वेदन करता है तो वेदन/चितना/अनुभूति का अस्तित्व विषय रूप से प्रकट होता है। इस प्रकार नास्ति कहीं टिक कर ही शून्य का निषेध कर सकता है।

१६ यदि विधि सापेक्ष स्वीकार नहीं की जाती है तो निश्चय से वह विधि रूप में अथ को नहीं कहती है क्योंकि निश्चय से वह विधि अपन नियत अथ को पर स निषिद्ध स्वयं कहती है।

१७ स्यात्कार शब्द की उभयात्मक स्वशक्ति को करता है, सो क्या वह विद्यमान स्वशक्ति को करता है या अविद्यमान को ? यदि वह स्वभाव स ही विद्यमान है तो उसने क्या किया यदि नहीं है तो बलपूर्वक उसे करना युक्त नहीं है।

१८ शब्दों की उभयात्मक शक्ति स्वयं है। उस शक्ति को अन्य असत् करने में समर्थ नहीं है। किन्तु उसकी अभियक्ति स्याद्वाद् मित्र के बिना कभी भी नहीं होती है।

१९ इस जगत में एक ही वचन से दो अर्थों की सिद्धि होना पर दूसरे वचन का प्रयोग निष्फल क्यों नहीं होगा ? यदि फिर दूसरे शब्द का प्रयोग भी सफलता को प्राप्त होता है तो स्वयं यह शब्दों की दोनों अर्थों के प्रतिपादन की योग्यता बलैषदायक क्यों है ?

पदार्थ अपने नियत अर्थ में है भिन्न अर्थ में नहीं। उदाहरण विधि रूप कथन भी उसे नियत अर्थ में ही स्वीकार करता है भिन्न अर्थ में नहीं। पदार्थ की उभयात्मक शक्ति (नियत रूप में होना भिन्न रूप में नहीं होना) को अभिव्यक्त करता हुआ शब्द भी उभयात्मक शक्ति वाला है। मानव अपनी विवक्षा धनसार कभी विधि रूप एव कभी निषेध रूप कथन जब काम में से रहा है और वस्तु में भी वह दोनों पक्ष प्रकट पेश रहा है तो उसे विधि के शब्दों में निषेध एव निषेध रूप कथनों में विधि रूप कथन समित्त लगना स्वाभाविक है। यदि ऐसा न होकर उसे विधि के कथन से केवल विधि और निषेध के कथन में केवल निषेध का ही ग्रहण होता है शब्द प्रकात्मक शक्ति वाला ही उसे ग्रहण होता है तो इसका कारण केवल स्याद्वाद् मित्र की अनुपस्थिति है। स्याद्वाद् सिद्धान्त को जो मानव नहीं समझ पाये है जो उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके सम्मुख शब्द की उभयात्मक शक्ति अभियक्त नहीं हो पाती उनकी एकांत अति समित्त पक्ष को ग्रहण नहीं कर पाती ॥१६-१९॥

२० जो विधि और निषेध इन दो से कहा गया है वह मुख्य है। जो स्याद्वाद् के आश्रय रूप गुण से कहा जाता है वह गौण है। इस जगत में विधि तथा निषेध दोनों

का कहन वाले एक शब्द में निदिष्ट से उन दाना का प्रयोग होने से दोनों की मुख्यता होती है।

२१ जो साक्षात् विवक्षित है उसके मुख्यपना होता है जो विवक्षित नहीं होता है वह गौणपने को प्राप्त होता है। इसलिये इस जगत में एक के विवक्षित होने पर दूसरा गौणपन को धारण करता हुआ मुख्य के सत्तापन को प्राप्त होता है।

२२ असीम शर से प्रवृत्त होने वाले पदार्थों के वहुत भारी सघट्ट के रहते हुए यदि विधि और निषेध के शब्द निरन्तर स्व तथा पर की सीमा को स्पष्ट नहीं करते हैं तो वे स्याद्वाद के आश्रय बिना विसवाद्/विरोध को प्राप्त होन लगते हैं।

२४ यह विधि निषेध के साथ मित्रता को अधिक धारण करती है और निषध का बचन विधि को आकांक्षा सहित धारण करता है। इस प्रकार स्यात्कार के आश्रय से समर्थित आत्मवीथ वाले विधि और निषेध अपन अर्थ को कहते हैं।

२५ 'द्वय द्रव्य की अपेक्षा यह विधि है और अन्य द्रव्य की अपेक्षा निषध'। निश्चय से निज और पर क्षत्रादि की अपेक्षा भी यह क्रम है—इस प्रकार जगत में पहले पोर से डका पीटकर शब्द अपन विषय में निर्बाध विचरण कर।

वस्तु भाव तथा अभाव रूप है। वह यथा माना पत्र सहित है। एक पक्ष अपनी अपेक्षा अस्तित्व रूप है अन्य की अपेक्षा नास्तित्व रूप है। जिस पक्ष को बक्ता कहना चाहता है वह उसकी विवक्षा है। यदि वह पक्ष भाव रूप होता है तो बक्ता का कथन विधि रूप होता है तथा यदि पक्ष अभाव रूप होता है तो कथन निषेध रूप होता है। वस्तु एक पक्ष जितनी ही नहीं होती है अतः विधि रूप या निषेध रूप कोई भी कथन वस्तु को समग्र रूप से ओटा के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता है। यह बात बक्ता और श्रोता दोनों को ही समझने की है कि जो पक्ष प्रस्तुत किया गया है वह मुख्य है तथा अन्य प्रस्तुत उसके सखा रूप से वस्तु में मौजूद है कथन में गौरव हुआ है। यदि बक्ता और श्रोता वस्तु की तथा कथन की इस प्रकृति को सूझते हैं और विधि का निषध की सीमा में अति प्रसार करते हैं अथवा निषेध का विधि के क्षण में प्रवेश करत है तो यह बात वस्तु स्वभाव को स्वीकार न होने से विसवाद्/विरोध/अनदो को जन्म देती। मानव शब्द का प्रयोग जीवन में शान्ति हेतु समस्यारों के समाधान हेतु करता है अशान्ति और व्यव्य की समस्याओं पटा करने हेतु नहीं करता। अतः वह जब भी "का प्रयोग करे उसे ग्रहण करे तो उसके पूर्व यह स्याद्वाद क मंत्र का स्मरण करले कि वस्तु अपने द्रव्य क्षण काल और भाव की सीमाओं में ही प्राप्त होती है पर द्रव्य क्षण काल और भाव में नहीं तथा वस्तु के इस विधान पर किन्ती या मनमाना पन नहीं बना। बक्ता यदि विधि रूप कथन करता है तो निषेध रूप कथन जो उस मिश्रण धरना चाहिए तथा यदि वह निषेध रूप कथन करता है तो उसे आकांक्षा करनी चाहिए कि वह या अन्य

कोई विधि रूप कथन कर वस्तु का भाव पक्ष भी धीठा के सम्मुख प्रस्तुत कर दे और इस प्रकार उसके धार्मिक कथन की समझता प्रदान करदे। विश्व में परस्पर भभी और एक दूसरे से सहयोग धातन प्रदान ग्रहिकक सोफ का मिश्राणकारी सत्य है। वाणी के लोक न स्वाहावा इसी सत्य की यन्निष्पत्त करता है। ॥२०-२५॥

१ उस आद्य ज्योति को जो द्वयात्मक युग से अदभुत स्वरूप वाली है, जो कर्म और ज्ञान से उन्नत जित योग और उपयोग/ज्ञान द्वारा सिद्ध होती है, मैं निबन्धतःपुनः अतरंग को चीरकर मोह तिमिर का नाश करता हुआ अत्यन्त अन्तहीन रूप से देखता हूँ।

२ अनक पर्यायो की महिमा में व्यक्त [साय ही] एकत्व से परिपूर्ण आपका यह एक भाव सुशोभित होता है। जो नाना पर्यायों में निष्णातमति है उन्ही को आपका वह एक भाव ग्रहण होता है।

३ अपन विशेषों के बिना सामान्य प्रतिभासित नहीं होता तथा विशेष भी सामान्य के बिना कभी नहीं होते। इस लोक में जो सामान्य प्रतिभासित होता है वह ही विशेष है। सामान्य तथा विशेष को स्वीकार करने वाले आप वस्तु रूप है।

४ हे ईश ! आप द्रव्य रूप से सब ओर से नित्य एक हैं। हे देव ! पर्याय रूप से आप अनक प्रतिभासित होते हैं। वस्तुतः द्रव्य और पर्याय समूह से तमय आप एकानक प्रतिभासित होते हैं।

५ कोई एक अनक के बिना कहाँ देखा गया है [तथा] जो अनेक है वह भी एक के बिना सिद्ध नहीं होता है। समुदाय रूप से पदाथ एक है। हे देव ! वह ही अवयवों की अपेक्षा अनक प्रतिभासित होता है।

६ जो परस्पर में विरुद्ध है और भिन्न भाग में रहते हैं वे दोनों एक और अनेक आप में एक साथ संगत होते हैं। निश्चय से द्रव्य एक है और व्यतिरेक (पर्याय) अनक है। उभयात्मता आप न्याय से एकानक है।

७ जो द्रव्य है वह अनन्त नित्यत्व की रक्षा करता है और जो पर्याय है वह क्षण-क्षण में नष्टरक्षा की रचना करती है। आपके मत में नित्य द्रव्य और अनित्य विशेष (पर्याय) सब ओर से एकमय होन के कारण वस्तु नित्यानित्य रूप से उचित होती है।

८ निम्नव्य स नित्य क्या क्या विनासी से मिल है, तथा कान क्या विनासा मिल से पुष्क है ? नित्यता अपन क्षणिक अर्थों के विना नहीं हो सकती और वे क्षणिक अर्थ नित्यता विना नहीं हो सकते ।

९ परस्पर विरुद्ध और भिन्न मार्ग में प्रवृत्त होने वाले नित्य तथा अनित्य दोनों भाग में एक साथ समत होते हैं । द्रव्य नित्य है तथा व्यतिरेक/परमि अनित्य है । आप उभयवाला है । अथ न्याय से नित्यानित्य है ।

१० हे ईश ! इस जगत् में अपने इत्यादि की अपेक्षा आप भाव स्वरूप प्रकट होने हैं और अन्य इत्यादि की अपेक्षा स्पष्ट ही अभाव रूप मालुम होत है । क्योंकि आपने सब और से भाव और अभाव को एकता प्राप्त करायी है आप नावाभाव रूप हैं ।

११ इस जगत् में भाव से भिन्न अभाव कहे ह (अथवा भाव के बिना अभाव कहे हैं) ? वे दोनों बस्तु के अर्थ हैं तथा स्व और पर की अपेक्षा एक साथ पूण और शून्य रूप बस्तु का भाष्य कर सुचोमित होते हैं ।

१२ परस्पर विरुद्ध तथा भिन्न भाग में स्थित रहने वाले वे भाव और अभाव दोनों आप में एक साथ समत होते हैं । भाव स्व अर्थ की अपेक्षा ह तथा अभाव पर अर्थ की अपेक्षा है । आप न्यायपूर्वक उभय रूप हैं ।

१३ हे देव ! द्विविध रूप यह सब पदार्थ क्रम से बाध्य हैं तथा मुपपत् कहने की सम्भवता होने से अबाध्य है । हे अचरन ! उन दोनों परमियों को एक साथ भाग्य करता हूँ आप इस सत्कार से कोई बाध्य-अबाध्य रूप बन्तु हैं ।

१४ कोई भी अबाध्य बाध्य से पुष्क वेला नहीं गया ह और अबाध्य न उचित बाध्य भी शूट नहीं किया गया ह । अचरन दो रूप बस्तु को अपनी श्रमवृत्ति और अग्रम वृत्ति का बाध्य लेकर कहता ह नहीं कहता ह ।

१५ जो परस्पर विरुद्ध हैं और भिन्न मार्ग में स्थित हैं वे बाध्य बाध्य अबाध्य भाग में एक साथ समत हान है । पुष्क-पुष्क आप प्यं ही बाध्य न और नित्य ह आप अबाध्य हैं । आप उभय स्वरूप न्यायपूर्वक बाध्य एवं अबाध्य हैं ।

१६ जो कर्म ह सो ही भाव ह शक्ति का किता जा गन कर् प-नाय र-प क भाव बाध्य बाध्य करता ह । आपका शुद्ध भाव कारक बाध्य स्थान और भाग में पारक्रमन नियुक्त ह ।

१७ सब ही पदार्थ कारण भाव से स्व परिणाम को ग्रहण कर काय रूप से उपन्न होते हैं। अतः आप ही कारण हैं तथा आप ही काय हैं। शुद्ध भाव तो कारण काय का विषय नहीं है।

१८ अन्य पदार्थ ज्ञान के निमित्तपन को प्राप्त कर बाह्य हेतु रूप से प्रतिबोध रहे, निश्चय से वे इसके अन्तर्हेतु नहीं हैं। हे देव ! आप वृद्धि को प्राप्त हुए अपन चतन्य वीर्य विशेष से विश्व-यापक विज्ञानधन हुए हैं।

१९ स्थिति यह है कि कर्त्ता वास्तव में अन्य होता है और कम अन्य होता है। किन्तु जो आप कर्त्ता हैं, अविशेष रूप से वह ही आप कम हैं। हे देव ! जो आपने विज्ञान धन की रचना की थी सो यह साक्षात् निश्चय से विज्ञानधन आप ही हैं।

२० हे देव ! अविशेष रूप से सब ओर यापकर आप अपन गुणों के आधार हैं और स्वयं आवेश के समूह भी हैं। क्योंकि आप एक आधार-आवेश भाव से प्रकाशित आत्मा हैं। इसी कारण आप विज्ञानधन होते हुए उच्च रूप से प्रवृत्तमान हैं।

लोकोक्ति है कि एक हाथ से ठाली नहीं बजती। व्यवहार में सब साधारण इस बात को स्वीकार करते हैं। यथा घट बनेगा तो मिट्टी ब्रह्म से बनेगा कुम्भकार चाक आदि इसके निमित्त कारण होने स्थान विशेष उसके रख होने का आधार होगा आदि। व्यवहार को यह द्वयात्मकता के वस्तु का भ्रूरा परिचय है। इस भ्रूरे वस्तु दोष से पदावलम्बन का भाव बहरा होकर सोह के दाम-द्वय के अक्षरे उत्पन्न करता है। वस्तु का पूरा परिचय व्यवहार के नूनाधार उसके निश्चय रूप को समझे बिना प्राप्त नहीं होता। निश्चय में यदि वस्तु स्वयं द्वयात्मक न हो तो व्यवहार को द्वयात्मकताय घटित होना शक्य नहीं है। वस्तु की निश्चय स्वरूप द्वयात्मकताओं को समझे हेतु होने उसके अन्तरण में भ्रंशना होगा। यह निश्चय स्वरूप द्वयात्मकताय जगत के सभी पदार्थों की भाँति हमारा भी हमारे ज्योतिस्वरूप आत्मा का भी सत्य है जिसे समझ कर हम अपने प्रत्येक योग उपयोग में उसे अनुभूति का विषय बनाय तो हमें शुद्ध ज्योति स्वरूप अपने आत्मा की उपलब्धि हो जाये। हमारे सर्व दुःख दोषों का क्षय हो जाये। ज्योति स्वरूप आत्मा निम्न प्रकार से द्वयात्मकताओं से दक्षित अपने में पूरा है—

(क) एकानैकता—आत्मा चेतन ब्रह्म के रूप में एक है। साथ ही ज्ञान दर्शन वीर्य आदि नाना गुणों एवं स्व-पर प्रत्यय पूर्वक क्रम से वन रही पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। आत्मा यदि अपनी एकता नहीं छोड़ता तो अपनी अनेकता का भी भावन को प्रकट अनुभव होता है। इस प्रकार आत्मा एकानैक रूप है। यह एकानैकता ब्रह्म एवं परमिय रूप से है, ऐसे ही वह सामान्य एवं विशेष रूप से है। एक है क्योंकि परमिय में वह ही आत्मा व्यक्त होता है अनेक है क्योंकि कोई दो परमिय एक ही है ही नहीं पूरावता समान भी नहीं है।

मकती। इसी प्रकार अन्तर्हस्त रूप से अपनी सारी पर्याय रचना का आत्मा स्वयं कारण है। बाह्य आत्मन्वनी वा निषेध नहीं है, पर भाव उनसे बाध नहीं होता। जो मानव ज्ञान-भ्यास म सीन होता हुआ विज्ञानधन होने म प्रवृत्त होता है वह एव दिन विज्ञान धन बन जाता है। इस प्रकार आत्मा निश्चय स स्वयं ही अपना कर्ता है स्वयं ही वाम है स्वयं ही कारण है, स्वयं ही कार्य है।

(घ) आभार-आधेय रूपता—व्यवहार मे आत्मा के अवगाहन वर्तन आदि के आकाम काल आदि आभार हो निश्चय मे अपने सम्पूर्ण गुण तथा वामकलाप रूप आधेया को व्यापे हुए वह स्वयं अपना आभार है। इस प्रकार निश्चय म अपने ज्ञानादि समस्त गुणा शीर उनके वर्तन का आभार आत्मा स्वयं होने से वह निर्वाच रूप से ज्ञान आनन्द आदि रूप वतन करने म समथ है। उसके इन गुणा के वतन म बाह्य का कोई पदाथ बाधक वतने की सामथ्य नहीं रखता क्योंकि निश्चय मे कोई बाह्य पदाथ इनका आभार नहीं है।

मानव ज्योति स्वल्प निज आत्मा की इन द्वयात्म्यताओं को असे प्रकार समके तो उनके मोह के अघेरे नष्ट हो जाये बाह्य पदाथों की दासता अधीनता का भाव नष्ट हो जाये। अनन्त धीयवान विज्ञानधन आत्मा के वतन मे बाह्य म तथागुरूप आत्मन्वन सब सहज ही होते है। जो अज्ञान शीर कपाय के अघेरी मे जीते है उन्हें भी अपने ही अनुरूप बाह्य पदाथ आत्मन्वन बनते हैं मयथा नहीं। अपने ज्योति स्वल्प आत्मा की द्वयात्मक पूराताया को जिस मानव से समझ है वह ममत्त कर बठ जाये तो बाध पुन एकात रूप/एकात्मक ही होगी। ममत्त कर उसे योग-व्यपनी रूप अपने कथ व्यापार को तबनुसार सवत् डालना होगा। ऐसा होने पर वह अवश्य ही ज्योति स्वल्प विज्ञानधन परमात्मा एक दिन हो जायेगा।

जगत के जड चेतन सभी पदाथ द्वयात्मक है। तथापि जड माटी को घट पर्याय धारण करने हेतु कुम्भकार की आवश्यकता होती है। अज्ञान दबा मे मानव भी द्वयात्मकपुणता (दो हाथ) होने भी अपनी पतवार आप नहीं ममास कर जड माटी की भांति अन्यो के हाथ की कठपुतली होता है परिस्थितियों का दास होता है। जिसने अपनी द्वयात्मकपुणता को समझ लिया है वह अपना कुम्भकार स्वयं बन कर बाह्य प्रत्यक परिस्थिति प्रसंग को चाक रूप मे अपना अवलम्बन बनाता हुआ अपने ज्योतिमय म्बरूप को पद-पद पर अन्त करता चलता है ॥१-२०॥

२१ आत्मा ज्ञाता ह और यह सम्पूर्ण विस्वज्ञेय है। इनमे सम्बन्ध होते हुए भी वे दोनो परस्पर गत नहीं है। एकता का कारण प्रत्यासत्ति होती ह, पर वह नहीं है क्योंकि वाच्य, वक्ता और कथन पृथक पृथक ह।

आत्मा म एकानेक आदि रूप द्वयात्मकताय निश्चय से है। बाह्य म पृथक-पृथक पदाथों के बीच व्यवहारिक सम्बन्ध तो बनते है पर वे एक नहीं हो जाते। वे परस्पर एक दूसरे के निमित्त/आत्मन्वन बनते है। इन आत्मन्वना के विना यह सही है कि पदाथ अपने वतन विषय मे सन्नत नहीं

होता तथापि वे रहते पृथक-पृथक ही हैं। ज्ञाता तथा ज्ञय में वक्ता तथा वाच्य और कथन की भाँति पृथकता प्रकट है। आत्मा में द्रव्य तथा पर्याय की आचार-भाष्येय रूप से जो प्रत्यावृत्ति/ निरुद्धता धनिष्ठता प्राप्त होती है वह हमे ज्ञाता और बाह्य ज्यों में प्राप्त नहीं होती इसके स्थान पर उनकी परस्पर दूरी प्रकट अनुभव में पाती है। ज्ञान में बाह्य ज्यों से यह दूरी अस्युष्टता का अहसास मानव की मुक्ति का द्वार खोलता है। बाह्य के काटे और फूलों के बीच यह कसे वर्तन करे यह उन पर नहीं वह खानता है कि स्वयं उस पर निर्भर करता है कि वह दोनों के बीच निरन्तर मुस्कुरा सकता है ॥२१॥

२२ जो आप भविष्य की अपेक्षा पहले निश्चय से सिद्ध थे वह ही आप वर्तमान में सिद्ध हैं। जो अभी बीतरागता उत्पन्न हुई है वह वास्तव में भूतकाल में राग थी।

२३ एक शाश्वत भाव को उत्कृष्ट रूप से सींचते हुए आप हो होकर (पुनः पुनः होकर) स्वयं ही हो जाते हैं। यह होकर पुनः जो होना है वह अन्य नहीं है। तीन काल का संग्रह करने वाला वह भाव आपका अनुगमन करता है।

२४ आप एक हैं, साक्षात् अविभाषी विज्ञानधन हैं शुद्ध हैं, अपन शुद्ध अवयवों में विलीन हैं। इस तरह एक होते हुए भी अन्तर में मग्न रहने वाले दशान सुख वीथ यापि विशिष्ट गुणों की अपेक्षा आप अनन्त विचित्रता को प्राप्त हो रहे हैं।

२५ हे स्वामिन् ! परस्पर विरुद्ध धर्मों में अध्याख्य स्वाहाद से जिनकी आत्मविभूति विभाजित है, ऐसे आप अत्यन्त अगाध होते भी निज तत्त्व की आराधना में तत्पर रहने वालों को नित्य थोड़ा प्रवेश देते हैं।

जिनेन्द्र शब्द बीतराग/शुद्ध हुए हैं। उनका धनन्त गुण्य बन्धव जो पुनः में (ससारी पर्याय में) कर्म कालिमा रूप राग के नीचे दवा हुआ था उसे ही उन्होंने कालिमा से मुक्त कर व्यक्त किया है। शुद्ध बना नहीं प्राप्त किया है। जो सिद्ध स्वरूप शब्द व्यक्त हुआ है वह धनादि से ही सिद्ध था। आत्मा धनादि से एक है। दशान ज्ञान ध्यानन्द वीथ धादि अनन्त गुण से नाना रूप भी वह धनादि से है। शब्द मानव आत्मा के इस शाश्वत स्वभाव की भावना से स्वयं को पुनः पुनः सींचता है स्वयं को कर्म कालिमा से मुक्त गुण्य बन्धव सम्पन्न स्वीकार करता है उसे अपनी अनुभूति का विषय बनाता है और कर्म कालिमा जनित अज्ञान राग द्वेष धादि को अनुभूति के लोच से निष्कामित करने में निरन्तर सखन् होता है तो कर्म कालिमा शान शान हटते-हटते हट जाती है और नित्य गुण्य बन्धव प्रकट होता होता पूरा प्रकट हो जाता है। यह शकालिक शाश्वत स्वभाव वीची ऊँची सभी पर्यायों में जीव का अनुगमन करता रहा है, उसने जीव को कभी छोड़ा ही नहीं है। जब तक जीव ने उसे स्वीकार नहीं किया और स्वयं को अज्ञान पूरा राग द्वेष धादि के कोचर से निष्क

करता रहा वह जीव की अनुभूति का विषय नहीं बन सका और जीव हीन, हीन, सुच्छ बनकर हल लोक में परावर्तन करता रहा। जब उसने अपने शक्तिवत् गुण वचन को अपनी धृष्टा ज्ञान एव चरित्र का विषय बनाया तो सब राम मष्ट होकर मानव जिनैत्र हो गया।

जिनैत्र विश्वामित्य एकानेक सामान्य विशेष भादि अनेक विरुद्ध धर्म धारण करते हैं। उनका ज्ञानादि गुण वचन अनन्त है। शास्त्र में उनका गुण वचन स्वाहाद पद्धति से स्रष्ट स्रष्ट निरूपित है। उसके आधार पर जिनैत्र के/अपनी आत्मा के शपाध गुण वचन को समझ लेना मानव के लिये कठिन बात है। जो मानव समप्रवृत्त अस्मि गुण वचन के अवलोकन अनुभव करने में सक्षम उत्पन्न है वे जिनैत्र के गुण वचन को थोड़ा समझने में अवसर समर्थ हो जाते हैं। 1122-2311

१ आप अजर है, पुरुष है, जिन है, स्वयं सहज ज्योति स्वरूप है, अवेद्य वतन्त्र के भण्डार है। अदभुत सत्य वचन सहित यह आप द्वय तमक दृष्टिगोचर होते हैं।

२ आपके न पराश्रय है, न शून्यता है, न अन्य भावों (पदार्थों) की सकारता है क्योंकि असस्य निज प्रवेशों द्वारा स्वयं वस्तु का अधिग्रहण किया गया है।

३ हे विभो! जो यह आपका अत्यन्त स्पष्ट और सहज विशेषण 'अमूर्त' है वह आप आत्म परायण का पुदगल से भेद करता है।

४ हे ईश! कसे भी बाधित न होने वाले सहज, व्यापक विशेषण 'चित्त' को धारण करते हुए आप सब ओर से सभी अचेतन द्रव्यों के साथ भेद को प्राप्त हो रहे हैं।

५ सदा ही सर्व प्रकार निर्मल सहज स्वानुभव से क्रीडा करन वाले आपका समस्त अन्य चेतन द्रव्यों के साथ यह द्वार का अन्तर कहा गया है।

६ सब प्रकार निज भाव से भरे हुए सदैव निज भाव से स्थित आपका पर से अखण्डित, स्पष्ट एक निज भाव ही सुधोमित होता है।

जिनैत्र की परमौत्कारिक पुख्य वेह कोटि पूर नहीं तक विना किसी प्रकार का कवचाहार ग्रहण किये भी अजर रहती है, जराजीरा नहीं होती, रोग प्रसूत नहीं होती न ही उनके ज्ञानादि गुण वचन पर ही कोई आवरण आते हैं। उन्होंने समस्त ध रियाँ कर्माँ को, धृष्टा दृष्टादि दोषों को सर्व-मर्माँ भावि परीपहों को उपसर्गों को जीत लिया है वे जिन है। कर्माँ से बन्ध दोषों से प्रसूत परीपहों-उपसर्गों से भरे जन्म-मरण-मरण के ससार-वक्र से उन्हें निकाल जिनैत्र के ज्योति

८ हे प्रभो ! आप ऊपर ऊपर (आगे आगे प्रतिक्षण) होते हुए अखण्ड धारा से 'यह है' हो रहे हैं। भूत और भविष्य के भाव से रहित देखन वाले को आप अब प्रतिभासित होते हैं।

९ अनन्त आत्म विशेषणों की अखण्ड धारा की माला से युक्त एक विशेषता को प्राप्त हुए हे भगवन ! आप निरन्तर अखण्ड धारा से परिणमन करते हुए प्रकट हो रहे हैं।

१० आपकी अजड आदि विशेषणों से भरी हुई निज धारा तुच्छता को प्राप्त नहीं होती है। धारा से धारण किये गये अजड आदि विशेषण क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं।

११ आपके अजड आदि विशेषण पर द्रव्यों से भेद करने वाले हैं, स्व द्रव्य से नहीं, क्योंकि आप असाधारण भावों से भरे अपने आपको अपने आपसे सदा एक रूप धारण करते हैं।

१२ अजड आदि से अविभक्त रूप से स्थित आपका यह अखण्ड एक भाव अजड आदि से अविभक्तता की भावना से अनुभूति में आता है, अन्यथा नहीं।

१३ आपका निर्वाच्य रूप से 'होना' कारक संहित सकल क्रियाओं को पोष देता है, साफ कर देता है। यह 'होना' न कारको द्वारा, न क्रिया द्वारा धोपन को प्राप्त होता है।

१४ आपके निर्वाच्य रूप से होने में कारण काय का विस्तार कहा सुगोभित होता है ? न तो कारण द्वारा उसका न होना किया जाता है, न काय द्वारा 'न होना' किया जाता है।

१५ कर्तारि के समूह से जिसका उदय व्याप्त है उसी क्रिया आप में होती है यह कहना युक्त नहीं है। एक होना मात्र की विभूति से भरे हुए आपके भेद की बात करना कलक कल्पना है।

१६ हे जिनन्द ! अण्डादिमय, सनातन कदमल (पाप मल) रहित, निर्मल, स्व-पर को क्रम से तथा युगपत् भग्न करत वाला प्रभा समूह रूप भाव आप हैं !

मानव को जिवेन्द्र स्वरूप उसकी अपनी धात्मा का दर्शन (स्पर्श) अनुभव अजड/वेतन प्रभा से भरी अखण्ड भाव धारा के रूप में होता है। यह भाव धारा अपनी प्रभा से छते स्वयं को तथा ज्ञान में जगत के प्रत्येक पदार्थ को एक साथ व्यापे हुए है। धात्मा की दृष्टी सनातन अक्षय भाव धारा से मानव कदम-कदम पर प्रकाश प्राप्त करता है सब ही समस्वाप्ती

के समाधान प्रश्नों के उत्तर उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसकी वरख मे जाने पर उसके सब पाप धुल जाते हैं अन्तराय नष्ट हो जाते हैं और उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं।

सगरी मानव क्रियामय रूप से जीता है स्वय को चारो ओर कर्ता कर्म करण ब्रादि के श्रम से घिरा पाता है। यदि जगत मे कारक रूप ही सब कुछ हो तो मानव की मुक्ति सम्भव नहीं है उसको शांति प्राप्त होना दुष्कर है। स्वय कारक व्यवस्था का तकाया है कि इसका प्रति पक्षी प्रकारक रूप भाव रूप सहज होने रूप भी कुछ हो। यह अक्षण्ड सनातन भाव धारा रूप उसका विनेन्द्र स्वरूप आत्मा है जिसे कोई क्रिया दो रूप नहीं करती जिसे कोई कारण धयवा काय नहीं होने रूप नहीं कर सकता। यह पावन गया तो मानव के अन्तस्तल में निरन्तर प्रवाहमान है जिसकी ओर मानव उन्मुख हो उसकी श्रद्धा भावना करे तो उसका स्वर्ग अनुभव प्राप्त होघा है और उससे प्रकाश पाकर मानव गद्गद कृतकृत्य हो जाता है। उसकी वरख मे न जाने वाला मानव अज्ञानी एव अभागा है, कारको का मेल बढता तब भाभी श्रुती क्रियाम करता सक्तेप और पाप कार्यों में ही बहुभाग जीता है।

जितने भी मानव आज तक महान अभ्युदय और निश्चयश् को प्राप्त हुए है चक्रवर्ती इन्द्र वीर्य कर बने है केवल ज्ञानी बने है सब अपनी जितने इ स्वरूप आत्मा की इस प्रभामय उगतन निमल अक्षण्ड, पाप क्षयकारी भाव गया मे स्नान के फल स्वरूप ही बने है।

१७ हे भगवन। यदि पाप रहित, विभामय भाव आप स्वय है तो यह आप स्वय ही विस्फुरित होते हुए कभी भी भ्रम को प्राप्त नहीं होते है।

१८ जो विभामय है वह सुशोभित होता है, जो अविभामय है वह कभी सुशो भित नहीं हो सकता है। निश्चय से जो यह सब सुशोभित होता है वह यह विभा ही अत्यन्त सुशोभित होती है।

१९ केवल यह ही सुशोभित होता है यह सुशोभित नहीं होता एसी कल्पना कहा होती है? यह इसके द्वारा सुशोभित होती है? बिभा का विभाग करवाली यह द्विरूपता नहीं है।

२० सहज, निरन्तर उदित, सम, स्वप्रत्यक्ष पूणतया निराकुल अवभुत तेज की माला रूप यह विभा किसके लिए रात्रि हो?

२१ जो अपन वभव से निषेध को भी विधि के समान विधि रूप से धारण करती है वह परिशुद्ध एक चतन्य से भरी हुई आपकी विभा किसके द्वारा निपिद्ध हो सकती है?

२२ हे जित्द्र। चारों ओर से प्रकट हा रहे स्वभाव वाली दिशा और काल—
क विभार्थ से च्युत, अद्वितीय आपकी विभा द्वारा यह सम्पूर्ण जगत विभासित हो रहा ।

२३ इस जगत में स्व तथा पर के प्रकाशन में विभा वास्तव में दूसरी विभा को नहीं खोजती है। वीथुक्त आपकी विभा द्वारा यह सम्पूर्ण जगत क्रम से प्रकाशित किया जाता है।

२४ हे जिनन्द्र ! जो ज्ञान मात्र रूप इस विभा द्वारा नित्य विचरण करते हैं वे स्वयं ही सकल पदार्थों की प्रतीति करते हैं। वास्तव में ज्ञान का प्रतिबोधक कहीं नहीं है।

२५ हे जिनन्द्र ! राग-द्वेष से रहित यह मैं तब तक बार-बार सब ओर से आपकी विभा का अनुभव करता रहूँ जब तक मैं स्वयं पुष्कल, सम, अनन्त विश्रामय स्व को प्राप्त नहीं कर लेता।

विभा ज्ञान दीप्ति का नाम है। यह शोभन स्वरूप सुन्दर है, सब चीज हियकारी है, स्व तथा पर को न धरती न धारने यह कभी भी बलेशकारक नहीं होती है। जो पाप रहित हो कर समय वारण पुनक इस ज्ञान दीप्ति में रहन रूप से प्रवेश करते हैं वे सीधकर फिर कभी भ्रमज्ञान के भ्रमों से प्रस्त नहीं होते। स्व तथा पर को प्रकाशित करने वाली इस ज्ञान ज्योति का चनेमे जागरण ही जाता है निरस्य रूप से ही के ज्योतिमय हुए जाते हैं और उनके वस्तु बोध को न तो अपने अन्य ज्ञान व्यापार की न अन्य किसी के समथन की आवश्यकता होती है। ज्ञान के लोक में विचरण करते करते शीघ्र ही वे सब आवरण रहित एक दिन केवल ज्ञानी परमात्मा बन जाते हैं।

ज्ञान दीप्ति के जागरण के माय पर चरने वाले समयजीवनी के कदमों को रोकने वाला जगत में कुछ भी नहीं है। ज्ञान में ग्रहण किया गया हर पदार्थ उनके लिए ज्ञानमय हो जाता है। जो ज्ञानमय रूप से ग्रहण न किया जाकर भ्रमज्ञानमय कषायमय रूप से ग्रहण किया गया है जगत का वह कोई भी पदार्थ सुशोभन रूप नहीं होता। जो ही पदार्थ चरन्थ लोक में है—एक ता ज्ञान दीप्ति और दूसरे कषाय के कालुष्य जो नाम दीप्ति में ग्रहण होता है वह सब सुन्दर और बहुरूप कषाय कालुष्य लय जाता है वह सब भविभामय रूप ही होता है। ज्ञान दीप्ति में इस प्रकार सुशोभित और कुरूप का विभाग नहीं होता। उसके लोक में तो सब कुछ ज्ञानमय होकर सुशोभित ही होता है। यह ज्ञान ज्योति वाला जैसे पद सम्मान आदि के बल पर सुशोभित न होकर अपने ही बल से सुशोभित होती है। बालू के साधन विहीनता निदा, वाली के वचन अन्य परीपह, उपसर्ग आदि सब ही विपरीतताओं को यह अनुकूलता रूप ही ग्रहण करती है और उनके बीच प्रसकी शोभा वन्द न होकर कम निर्जरा होने से बकूटी ही है।

ज्ञान दीप्ति के वर्धन में लगे समयजीवन जगत में किसी से राग-द्वेष नहीं करते। वे विवेक और जिनन्द्र स्वरूप तिल आत्मा की ज्ञान दीप्ति को जीवन में सवत्र अनुभव करने में उत्तर रहते हैं। जगत का हर पदार्थ उन्हें अपना स्वरूप प्रकाशन कर उनकी ज्ञानमयता की वृद्धि में भागम्बल बनता है। वे अपने तथा अन्य के स्वरूप को जिनवाणी के अभ्ययन से सब प्रकार

समक बुके हैं। ज्ञान भाग पर बढ़ते बढ़ते इस प्रकार एक दिन वे स्वयं पूर्य वीतराग अनन्त ज्ञानमय परमात्मा बन जाते हैं।

ज्ञान वीप्ति चाहे मति-श्रुत के स्तर पर हो चाहे कवस्य के स्तर पर हो सुन्दर ही है। मति-श्रुत के स्तर पर यह इन्द्रिय प्रकाश उपदेश प्रादि के ग्रासम्बन्धो से कार्य करती है इसीलिए यह शविभामय नहीं हो जाती। सकल विभामय केवल ज्ञान के एक देश के रूप में यह विभामय ही है।

२०

१ हे ईश ! आपके प्रणिधान (उपयोग) क सौण्डव (कुचलता) से अतत्त्व ही परम तत्त्व की प्रतिपत्ति का हेतु हो जाता है। पद-पद पर विष को जगलती हुई वाणी स्याद्वाद से संस्कृत होन पर अमृत प्रवाहित करती है।

२ हे ईश ! जो बल पूवक पूव और उत्तर क उल्लेख का विनाश करन वाला है जिसमे देश और काल की कल्पना का लोप हो गया है ऐसे शुद्ध सग्रहनय से आप चतय मात्र यमच से परिपूण सुसोमित होते है।

३ हे ईश ! आप में ऋजुसूत्र की दृष्टियाँ वृद्धि को प्राप्त हो रही है जो विशुद्धता क रस की अतिव्याप्ती से युक्त है, स्वल्पित होते हुए भी अस्वल्पित क समान प्रकाशमान है तथा तत्त्वाद्य को अखण्ड रूप से उपस्थित करन के कारण दारुण है।

४ अपन अवयवो क द्वारा सब ओर से विभाग को प्राप्त होने वाले आपको सरल, स्पष्ट प्रवेश मात्र, अनन्त ज्ञान धातु पृथक पृथक स्फुरित होते है।

५ समस्त विखरते हुए चतय कर्णों क द्वारा अनादि सतान से युक्त होन पर भी यह आप पूव और उत्तर क मिलाने मे असमय हुए कही परस्पर सघठन को प्राप्त नहीं होते है।

६ निरन्वय रूप से क्षणक्षय क द्वारा अगीकृत चतन्य कणो क समूह द्वारा सामान्य क नष्ट हो जाने से आपको देखने वालो को तलवार क धाव क समान यह नरात्म्य आप मे बलात् प्रतीत होता है।

७ हे प्रभो ! जो गत है वह गुजर जान से कुछ नहीं करता है, जो भविष्यत् है वह अनुपस्थित होन से कुछ नहीं करता है, जो वर्तमान क्षण का विषय है वह निश्चय ही अयक्रिया से युक्त है।

८ यद्यपि निश्चय से क्षण स्थायी चिदशो मे कारण काय के काल को प्राप्त

नहीं करता है तथापि दूध और उत्तर काल क चिदमों क द्वारा हृद्युषक माप ने काय काय भाव धारण किया गया है ।

९ अनादि की राग अग्नि क छाठ होन के क्षण मे अज्ञान भगता है । उक्त सम्पूर्ण चलने पर आपके मे चतन्य कण बिना किये स्वय ही वक्तर् ऊपर ऊपर उठते है और अन्तिम चतन्य कण निर्वाण को प्राप्त करता है ।

१० प्रदीप क समान निर्वाण को प्राप्त हुए आपके समस्त ही [विहारि] एक कृत्य को प्राप्त हुए थे । इस प्रकार का काय करते हुए वापको साहस नहीं करना पया किन्तु मुझे कहते हुए साहस करना पक् रखा है ।

अपन का अत्येक परार्थ अनेकत स्वभाव है । वह अनन्त गुरु परार्थों का पुत्र है, उक्त अनेक पत्र है । कोई भी पत्र पूर्ण वस्तु नहीं है । वह वस्तु का अन्न है और अन्य पदों के सहकार मे अर्ध विभाज्यारी होता है उनसे रहित अनेका तो अर्धवस्तु रूप अवलभ रूप होता है । अब मान्य पत्र विवेक को ही पूर्ण वस्तु मानता है तो अज्ञान रूप निय उत्पन्न होता है और मान्य रूप अर्धवस्तु रूप होता जाता है तथा परस्पर अर्ध के विचारो मे उतकने सदा है । क्या ने बने द्वारा सृष्ट पर काम भादि असर अलग हाथी नहीं है, हाथी के अर्धवत् ही है । किसी पापुमान् द्वारा यदि उन्हे बडा दिया जाये कि उनके द्वारा सृष्ट पर काय भादि हाथी के इस प्रकार अर्धवत् है और सब अर्धवत्ो सहित इस प्रकार हाथी है तो सम्भवतया उनके अन्न मिट काम और उनके विचार जन्म हो जायें । उन बाहुभ्यान् स्वय के विद् वो उनके धार्मिक अन्न अर्धवत् है ही क्योंकि उन्हे हाथी देक रखा है । इस प्रकार स्वाहायी गयो के विद् विविध वयो से ही गयी दार्शनिक स्वाभ्यामे अर्धवत् हो जाती है । एकदती गतो द्वारा की गई स्वाभ्या मान्य मे अज्ञान रूप विद् रचना ही करेगी पर स्वाहाय से अज्ञान किने जाये पर अर्धवत् मान्य गयो की गीष्ट रूप से स्वीकृति के साथ वह अर्धवत् रूप हो जाती है ।

उपाहरणार्थ अरथा गाना वयो से अनुवृत्ति का विषय किद् जाने पर होने धर्मि-धर्मि से अहण से होती है । ये धर्मि धर्मि के अहण उठी एक अज्ञान के स्वर्ण है और अने कोई विचार का अन्न नहीं है, यदि हम यह स्वीकार कर वें तो अत्येक अनुवृत्ति से अज्ञान को अज्ञान रूप की प्राप्ति होती है । अब देव काय से होने धर्मि अज्ञान रूप अहण क्यो हो ये धर्मि यदि अर्धवत् अन्न अनेको को दीया कर हम अज्ञान अज्ञान क्यो है तो होने अर्धवत् मे एक अज्ञान धर्म का ही विस्तार अनुभव मे जाता है । इस अज्ञान अज्ञान गय के अनुकार हुए वेतवा के विवा अन्न अन्न अन्न हुए, अन्न वेतवागय मे है और अज्ञाने । यह अन्न अन्न अन्न परार्थ अने से होने वाली अनुवृत्ता को विरस्त कर हम हमारी अज्ञान की निर्मलवाओ मे अज्ञान अर्धवत् की अज्ञान करता है । इस अने अज्ञान कर देव काय और परार्थ विवेक की । यदि हमे निर्मल वेतना का अन्न हो प्यो है तो हम अने ही अज्ञान है ।

आत्म स्वर्ण की दूसरी दृष्टि ऋजु सूत्र नय प्रस्तुत करता है। इस नय का कथन है कि जो भीत गया है और जो भविष्यत है वे दोनों ही भय क्रिया मूल्य होने से अप्रयोजन भूत है। प्रथम शिष्टाकारी तो वर्तमान क्षण में व्यक्त आत्मा है। आत्मा तीन काल की पर्यायो ना पुत्र है और वर्तमान पर्याय उसका एक भविष्य की ओर बढ़ता हुआ भय है। यह भय वर्तमान का अस्वस्थ अस्तमित के रूप में स्वीकार कर उसमें पूरे रूप में जीन की प्रस्था करता है। गय की वर्तमान चित्त क्यों करे वह जा चुका जाने वाले की भी वर्तमान चिन्ता क्यों करे वह स्वयं कर लया। यह धारण पीछे व्यापक सामान्य को ही दृष्टि से हटाकर नरात्म्य की वस श्रम की दृष्टि देता है। इसका कहना है कि पूर्व और उत्तर के बीच सन्तान क्रम है, पर कौन घट्टे परस्पर मिला सकता है? सब अपने-अपने काल में हे तो इन विद्वाने हुएों में सामान्य त्रिकाली की चर्चा ही क्यों?

ऋजु सूत्र नय की दृष्टि भविष्य में कोई इष्ट कार्य सम्पन्न करना है तब सिद्ध करना है कि विचार को टिकाने नहीं देती। उसमें वर्तमान का रस भग होता है। यदि हम वर्तमान में पूरे चेतन हो कर जो रहे ह तो स्वयं ही यह उत्तर क्षणों में गय के वन जाने से अधिक चेतन होकर जीने का कारण बन जायेगा और एक दिन सम्पूर्ण राग की आग शान्त हो जायेगी यशान गय जायेगा। एक क्षण धारण कि हम निर्वाण को प्राप्त हो जायेगे प्रदीप के समान हमारा वहानि मूल्य हो जायेगे।

अस्तु ऋजु सूत्र नय द्वारा दी गई दृष्टि अपने डग से हमें गहन चेतना के ज्ञान में प्रवेश देती है हमारे श्रम्य विषय दूर कर तनाव मुक्त करती है। शुद्ध मध्व नय की दृष्टि भारतीय दर्शनों में अद्भुत वेदान्त मत की है तथा ऋजुसूत्र नय की दृष्टि अण्डिवादी बाद दाननिवा की है। ॥१-१०॥

११ इस लोक में जो अथकिया द्वारा सज ओर से नाना रूप वाली ब्राह्मणिया के साथ समागम को प्राप्त हो रहे हैं, जो अप्रतिहत वसव के धारण ह एने आप एक ही स्वयं विज्ञानधन रूप से सुबोधित हो रहे हैं।

१२ हे ईश ! ज्ञान के बाहर कुछ प्रतिभासित नहीं होता है। आप एक विचित्र आकृति रूप होते हुए स्वयं ही जल धारणादि करत हुए कुम्भ आदि रूप अर्थात् अर्थात् रहे हैं।

१३ हे ईश ! यदि आप स्वयं ही कुम्भ आदि रूप में होवो ना क्या दास्य २१ की सिद्धि हो सकती है? हे प्रभा ! कुम्भ आदि रूप में आपका "वयं न हान पर" अथ साधन का क्या प्रयोजन रह जाता है?

१४ आपके एक विज्ञानघन व ममागत होन मे जो जडता का परिस्थान कर रहा है, जिसन अपनी विचित्रता नही छोडी है आ अनन्त है और जो पृथक पृथक अथ क्रियाकारी है एसा यह समस्त (जगत) ज्ञान रूप स सुबोधित हो रहा है ।

१५ ह ईश ! जो सबको अपन मे निमग्न करन वाल विज्ञानघन ५ जिन्होंने समस्त विभेण सम्पदा को प्रवट कर दिया है एसे आपके एक साथ सब ओर से अभि व्याप्त कर स्फुरित होन पर बाह्य पदार्थों का बलात निह्वन (लोप) प्रवृत्त हुआ है ।

जगत मे चित्र विचित्र नाता प्रकार जीवादि पदार्थ हैं तथा उनमें ग्रहण से मानव के ज्ञान मे नाता प्रकार चित्र विचित्रता बनती है । ज्ञान की यह चित्र-विचित्रता ही बाह्य चित्र विचित्र जगत को सिद्ध करती है । यदि ज्ञान मे ही पदार्थ का ग्रहण नही है तो बाह्य मे भी पदार्थ नही है । जिन्हे बाह्य पदार्थों से प्रयोजन है वे जल पदार्थों के प्रकाशक ज्ञान क सोक स खतर कर पदार्थों के बनाने बिगाडने सचय करने मे लग जाते हैं । वे उनके प्रकाशक ज्ञान से ही सपुष्ट नही होते । उन्हें लगता है यदि पदार्थों को जागकर उनका ज्ञान न न उनका सचय धारि न करे तो उनको जानने से लाभ क्या ? उन्हें कोरा ज्ञान अहेतुक मार रूप लगता है । वे यह नही जानते कि बाह्य पदार्थ प्रकाशित करने के साथ ज्ञान स्वय को आत्मा को भी प्रकाशित कर रहा है और यदि बाह्य पदार्थ लिपटा छोड़ दें तो जागव को उसकी आत्मा भी हस ही हार से मिलती है । एसी लिपे जिन्होंने इन्द्रिय विषय लिपटा छोड़ दी है स्वयम धारण कर लिया है वे अब्यात्म पथ के पथिक ज्ञानी जन बाह्य पदार्थों से अन्य प्रयोजन न होते भी चित्र विचित्र ज्ञान के अनुभव हेतु उह ज्ञान का विषय बनाते हैं । वे जानते हैं ऐमा क्रिये विना भ्रजन कवाय और भाँति-भाँति की दुर्बलताय मष्ट नही होती आत्म शक्तियों का जागरण नही होया । वे बाह्य पदार्थों को जानते हुए भी उनसे निरीह रहकर आत्मसिद्धि कर लेते हैं ।

बाह्य पदार्थों से प्रयोजन छोड जब मानव विज्ञानवादी वध आत्म स्वय मे प्रवृत्त होता है तो 'षट का दशन स्वय आत्मा का दर्शन स्वय बन जाता है उसकी अल धारण क्रिया भी आत्म धारण की क्रिया ही अनशन मे आसी है । तब षट दशन स्वय जल धारण धारि वे बाह्य पदार्थ गीए हो अनुभवमी आत्मा का दशन स्वय धारण बनकर उसे यद्वद् करता है । आत्म स्वय मे भी पथ पद पर बढता से सजे रहने का निवचन करने वाले समयी जन जगत मे सिंह और उसकी युक्त की पुनीति भी स्वीकार कर लेते हैं । व सिंह द्वारा सिंह के पीरे जाने तक को आत्म स्वय का द्वार बनाने मे कमर कस लेते ह और इस प्रकार के आत्म स्वय मे सफलता से गुजरकर कवत्य सक्षमी का बरण कर लेते हैं । जो जन अथ तम के नाम पर अन्धिय विषय से पराकमुख होने के साथ ज्ञान की हस चित्र विचित्रता से भी पराकमुख हो जाते है उन्हें उनकी विज्ञानघन स्वय आत्मा की सिद्धि सचय नही है ॥११-१५॥

१६ हे प्रभो ! वह ही आपका रूप प्रतीति में जाता है जो पर की व्याकृति (निषेध मूषकता) से सुसोभित होता है । पर का रूप भी वह ही है जो बापकी व्याकृति से सुसोभित होता है ।

१७ हे प्रभो ! परस्पर के आत्म्य से यह अभाव ही स्व और पर की स्वरूपता को अवश्य प्राप्त होता है । अल्प बुद्धिधारी जनो के अगोचर आप स्वयं सम्पूर्ण रूप से पर के अभाव रूप हैं ।

१८ इस प्रकार महान् ज्ञान्ति के वाहक इस ज्ञान्याह्न को करने में विरततर तत्पर रहने वाले आपका अपोह स्फुरित होता है । यह विद्वानों के अनादि ज्ञान रूप से चले आये तीक्ष्ण ज्ञान का वेदन करत बाटा है ।

१९ हे विभो ! परस्पर अपोह रूप से स्थित आप में पर पदार्थ किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं करते । उपलब्ध का क्षय करते हुए आप एक ही अमल पदार्थों के अपोह रूप से अक्षयचित होते हैं ।

२ आपके अपोह रूप से तीन लोक गत हैं और तीन लोक के अपोह रूप से नाश गत हैं । अतः क्षयगत अगत होते भी हे विनेत्र ! आप गत भ्रुगत तथागत भाङ्गित होते हैं ।

आत्मा एक प्रकृत आत्मा के अत्यन्त चेतन पदार्थ है । यह न मूर्त है न अचेतन अतः पुनश्च भाव भादि अल्प पदार्थों के प्रकृत विनाश की वृत्त है, तथा अपने अतीतिम्य स्वल्प के प्रकृत/उपलब्धि हेतु अपने से किसी का भी वह रोहताय को हो ? अब पदार्थों के ही अभाव/अपोह रूप वह नहीं है, अल्प चेतन पदार्थों (बीजों) से तो वह प्रकृत अपोह रूप है । यह वे एक या सब मिलकर भी प्रकृत भ्रुगत विनाशो के अर्थ नहीं है, य ही इसे अपने अतीतिम्य स्वल्प के प्रकृत/उपलब्धि हेतु जगत्का मुक्तिको कृत का भावको होने की भाव्याह्न है ।

यह स्वयं विरत वात दिन के अभाव की भांति स्पष्ट है कि आत्मा अपने अनेक भ्रुगत पदार्थ प्रकृत है तथा अल्प पदार्थों के अनेक भ्रुगत पदार्थ का अनादि प्रकृत नहीं करता न ही अल्प अनेक अनेक भ्रुगत पदार्थ का कभी प्रकृत करने के समर्थ है । अतः एक का अल्प का कोई अनुभव सब अल्प का अवन नहीं करता । अब कोई वात को जाने कि पर पर ही प्रकृत है और सब ही प्रकृत है, कि कोई अल्प न अपने अनेक भ्रुगत पदार्थ किसी अल्प को देता है, य ही अल्प के अल्प अल्प प्रकृत है । इस प्रकार पर से अतीति/भ्रुक्ति अनादि से ही मनु, का अल्प

सब को ही प्रकट है। तथापि अनादि मे जीव भूर्त गर्भों मे बद्ध है, पौद्गलिक यह और उसकी सुविधादा/इति-न विपदो वा आकाशी; अन्य त्रिवो मे उत्पीनित समन्वित होता आमा ? उनकी कृपा का भिक्षक रहा है। एक भोग अत्यापीह वा स्वत निद्र सत्य है दूगप और देह मे रोष, घात आदि की विन्दा बाह्य जड चेतन पदार्थों मे यान विगन् के दबाव मानव के मनुष्य अत्यापीह को सिद्ध करने की जुगुनी प्रस्तुत करते है। यह जगत मे पदार्थों की परिष्कननासता की निश्चिन्ता ही है कि यहाँ स्वत सिद्ध गत्य भी मानव को जीवत मे सिद्ध करने प्राप्त है। यह वह दृष्टापूर्वां उन्हें अज्ञान नाम भोग तारिद्र वा नियत नहीं बनाता है तो भ्रम की महान दीवारें उसके और सत्य मे बीच टाटी हो जाती है। इस दीवारों का भेदन करता एक बहुत भारी अन्तिकारी कदम होता है जिसकी उपादेशता अल्पयतिमान तो समझ ही नहीं पाते है तथा कथम उठाकर भ्रम को भेद डालना मष्ट कर देना महान कीमवान पुण्या क विषे ही मयव होता है। हीन बीच जम-जन इक्षीसिम एक मे वाप दूसरी दुगतिया यवो चिन्ताभो क प्राप्त सहते है कि मे इस भ्रम के बाध-पार नहीं देख पाते उसे भेदने का साहस नहीं जुटा पाते भोग नाना सुख, मय के विकल्पो मे अटके रह जाते है। भ्रम को दीवार के उर भोग रोग भोग चिन्ता भय मय प्यास परीपह उपसम कयाव मनेप जन्म, मरख, अज्ञान और उनके सहकारी आदि से भरे पथ परावर्तन है। अत यह दुर्गत म्य है क्योंकि मानव पर से अपीह म्य प्राप्त के लोक मे नहीं जाता है। भ्रम की दीवार को भेद कर जो जन एक वार उस पार हो जाते है धर्मात् पर से द्रष्टृत् जीने सयते है मे मत युगत तथागत अर्थात् सर्वस परमात्मा हो जाते है दुर्गत नहीं रहते क्योंकि यहाँ मूढ प्यास जम मरख आदि के तलेप तिल-मुप माध भी नहीं है। उनकी घटना स्तुति करने वालो न भी सुगमतात उत्पन्न हो दुगतरा मिट जाती है ॥१६-२ ॥

२१ अन्तरग और बहिरग समस्त चिह्नमान दस्तुओ का हठपूर्वक अपलाप कर जो कुछ नहीं है' इस प्रकार निरकुण हो रही है एसी समस्त शुन्यता को प्राप्त सविद (ज्ञान) इस लोक मे प्रतिभासित हो रहा है।

२२ हे ईश ! उपद्रव हेतु उखलती हुई कल्पनाओ को शून्य निश्चय से एक साथ साफ कर देता है। सब ओर से विषय क अस्त हो जाने पर कौन, कहाँ, कितनी, किसक द्वाप, कहाँ से, कसे और कद सुशोभित हो ?

२३ यह सब माध भ्रम ही है। निश्चय से स्पष्ट करने वालो के लिये कुछ भी नहीं है। मूय तृष्णा रूप जल को पीने को इच्छुक ये मूय तुल्य प्राणी निश्चय से भेद को प्राप्त होते है।

२४ हे प्रसो ! मूय क बल से इस प्रकार हठपूर्वक ऊँचा नीचा यह सब अस्त को प्राप्त हो गया है। इस लोक मे न कुछ अवशिष्ट रहता है न ही न कुछ एसी बुद्धि अवशिष्ट रहती है।

करता है। इसमें स्वयं में तो कोई उपद्रव है ही नहीं जो उपद्रवों से भरीत इस महान् दानित पुत्र में प्रवेश पा जाते हैं चीना सीख जाते ह उनके बाह्य में भी उपद्रव निशेष ही जाते हैं। अन्य रूप स्व स्वयं में मानव को प्रवेश न मिले तो वह निरन्तर अन्तर्बाह्य उपद्रवों से प्रस्त रहेगा ही ॥२१-२५॥

१ सुनिर्मल और शुद्ध चरम मूल कारण से निरन्तर ऊपर ऊपर विस्तृत होती आपकी ये अनन्त उत्तम भूमियाँ स्फुरित हो रही हैं। ये अन्य जनो को भ्रम में डालने वाली हैं, उनके अगोचर हैं।

२ यदि आप स्वयं अन्तिम विशेषता को प्राप्त नहीं हैं तो आपका यह सामान्य भी आदि युक्त नहीं है। इस प्रकार आपकी अनन्त परिणामभूमिकार्यें अपनी शक्ति से उभय रूप दीखती हुई स्थित हैं।

३ हे देव ! अक्षण्डित द्रव्य की अपेक्षा आप एकपन को और पर्याय की अपेक्षा अनकपन को प्राप्त होते हैं। अन्तिम (वर्तमान) पर्याय रूप से आप सुनिर्मल परम अवभासित होते हैं।

पर्याय (परिणाम) प्रवाह दो रूप है—सामान्य (बह ही) और विशेष (मिल)। हर पर्याय जहाँ नूतन है वहाँ अनादि एकपने को/बह-ही-पने को भी नहीं छोड़ती। अन्त परमात्मा वर्तमान पर्याय में निर्भर परम अवस्था को प्राप्त है पर वह परम अवस्था अन्तिम नहीं है। परम अवस्था का दौर घालिया चतुष्क नष्ट कर/ज्ञान बीयादि अनन्त चतुष्क प्राप्त कर आरम्भ हुआ है तो अब यह कभी कत्तना नहीं नूतन नूतन परम उत्तम भूमियाँ अन्त दक्षिण अ अवस्था के चरम मूल से प्रकट होती ही रहेगी। पर्याय की नूतनता/मिश्रता/अनेकता क इस दौर में अनादि का बह-ही पना/अभिन्नता/एकता भी साथ-साथ निरन्तर प्रवाहमान है और रहेगी।

यह सामान्य विशेष/ बह ही एक नूतन' पर्याय प्रवाह सगरी जनो क भी अनादि से प्रवाहमान है पर आत्मा के चरम मूल से शुद्ध रूप में प्रवाहित न होकर पुद्गल कर्मों की कृपित चतुर्पति चक्षुष के विप श्राव से अन्तर्बाह्य भलिन है। वे चतुर्पति रूप विष रचना से मुह मोहें तो आरम मूल से उठती हुई नियत शरव भूमियों के उम्हे दर्शन/स्पर्श हो जाये ॥१-३॥

४ हे ईश ! यदि आप सबका एकता को प्राप्त होते हैं तो आपके विशेषण नष्ट होते ह। विशेषणों के अभाव में विशेष्यता की छोड़कर हे देव ! आप निरूपण ही अन्तपन को प्राप्त होते हैं।

५ आपकी द्वयात्मकता द्रुव है क्योंकि आप विशेष्य भी हैं और विशेषण भी । विशेष्य रूप से आप भिन्नता को प्राप्त नहीं होते, विशेषण लक्ष्मी के द्वारा आप पृथक पृथक अवभासित होते हैं ।

६ हे विभो ! विशेष्य रूप आपकी अविशेषता से विशेषण अविशेष (एक) नहीं है । वे विशेषण आपको साथ भिन्नताओं को प्राप्त नहीं हैं पर परस्पर भिन्न रूप से ही अपना प्रभुरत्व रखते हैं ।

आत्मा ज्ञान-दर्शन वीर्मादि अनन्त गुणों से सम्पन्न है । वह इन प्रत्येक से अभिन्न है उन प्रत्येक रूप है । वह मात्र ज्ञान रूप ही नहीं है वीर्य रूप भी है ज्ञानरूप रूप भी है आदि । यदि वह मात्र ज्ञान रूप ही हो और अन्य गुण रूप न हो तो उनका ज्ञान रूप भी न रहेगा नष्ट हो जायेगा ।

प्रत्येक गुण आत्मा को अपनी विशेषता में विभिन्न करता है और इस प्रकार आत्मा अपने रूपता प्राप्त करता है तथापि वह सब विशेषताओं को धारण किये हुए एक बना रहता है । ऐसा होते भी उसके विशेषण/गुण अपनी भिन्नता नहीं छोड़ते वे अपनी अपनी कार्य करते भिन्न भिन्न वने रहते हैं । उनमें से प्रत्येक ही प्रभु है और कोई अपनी प्रभुता को समर्पित कर अन्य में लय को प्राप्त नहीं होता । पर वे निरक्षुण्ण प्रभु नहीं हैं । वे परस्पर एक दूसरे की प्रभुता का श्रावर करते हैं परस्पर सहयोगी सहचारी हैं ॥४-६॥

७ वृत्तिमान (द्रव्य) के बिना वृत्ति (वतन, पर्याय) सुशोभित नहीं होती और वृत्ति क्रम क बिना नहीं है । नित्य और क्षणिक के अन्तर (रहस्य) का अवगाहन कर आपकी अनन्त काल की पर्याय महान ही सुशोभित होती हैं ।

आत्मा पर्याय/वृत्तियाँ/अवस्थाएँ एक के बाद एक धारण करता है । अतः वह पर्याय/वृत्तिमान है । पर्यायों में बदलती हुई क्षणिक हैं पर उन्हें धारण करने वाला क्षणिक नहीं है । पर्याय नित्य नहीं हो सकती और पर्यायों क्षणिक नहीं हो सकते । पर्यायों आत्मा जिस क्षण जिस पर्याय को धारण करता है उस वह उसमें स्वयं होता है । जब उस पर्याय को त्याग कर अन्य पर्याय धारण कर लेता है तो फिर वह अन्य रूप होता है । अतः प्रकृत पर्यायों आत्मा वस्तुतः नये नये रूपों में स्वयं का स्पर्श प्राप्त करता हुआ अनन्त काल परिणामन करता रहता है । पर्यायों को छोड़कर पर्यायों आत्मा का अनन्त रूप स्वयं को स्पर्श करने का कोई उपाय नहीं है । परस्पर विरोधी अनन्त रूप स्वयं को एक साथ स्पर्श करना असंभव होने से यह पर्याय रूप स्पर्श क्रमपूर्वक ही चलता है ॥७॥

८ सत का नाश नहीं है असत् का उत्पाद नहीं है और कुछ भी व्यय एवं उदय बिना नहीं है। हे ईश ! आप सत् होत हुए उस तरह विवर्तन करते हैं विश्व तरह आप उदय और व्यय में सम रहते हैं।

९ सत् उदीयमान और व्ययमान ही होता है। विवत से भ्रूण्य पदार्थ में कभी वस्तुता नहीं होती। इस लोक में जो क्षण क्षण में नूतनता ग्रहण न कर सके वह कसे कालसह (काल में टिकने वाला) हो सकता है ?

जीव शरीर (पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल) सब ही सत् स्वल्प है। जीव शरीर ह पुद्गल परमाणु अनन्तान्तर है कालाणु असंख्यत है धन और धर्म असंख्यत प्रवेष्टी एक एक है, आकाश अनन्तान्तर प्रवेष्टी एक है। यह सम्पूर्ण ब्रह्म समूह न उत्पन्न हुआ है न कभी नष्ट होगा। इसे उत्पन्न करने वाले किसी ईश्वर/विधाया/ब्रह्मा की कल्पना नितान्त भ्रम है।

जैसे जीवादि वे ब्रह्म अनादिनिघन सत्स्वरूप हैं वैसे ही इनका अणु-अणुना गुण वनव भी अनादि निघन है। जैसे एक प्रदेष्टी (अप्रदेष्टी) या बहुप्रदेष्टी (असंख्यत अनन्त) वे ब्रह्म स्वभाव से ही और प्रवेश रहित इनका अस्तित्व असंभव है उसी प्रकार अपने यह अन्वया चेतन जैसे भी गुण समूह को वे ब्रह्म धारण करते हैं उनका भी विश्वत्व भावा (अविभागी प्रतिच्छेद) अनादिनिघन है, न कभी घटती है न बढ़ती है। इस प्रकार विषय के पदार्थ उनके प्रवेश इनका गुण वैश्व अनादि निघन रूप से अनुत्पन्न-अविनष्ट है। इन्हें अपने प्रवेश और गुण वैश्व के लिये न किसी ब्रह्म के उपकार की आवश्यकता है, न कोई नष्ट कर देना इसका अन्त खतरा है। स्वयं वे ब्रह्म भी अपनी किन्ती प्रयत्न/क्रिया द्वारा न तो अपना एक प्रवेश घटा या बढ़ा सकते हैं और न ही अपने अन्त/चेतन किसी गुण का कोई अविभागी प्रतिच्छेद कम या अधिक कर सकते हैं। पदार्थों का यह निरपेक्ष अकारण अपरिवर्तनीय है और इसमें किसी के करने-बनाने को कहीं कुछ नहीं है।

वहाँ पदार्थों का उपरोक्त निरपेक्ष अणुभव युक्ति और भावम से स्पष्ट प्रकट है वहाँ ही पदार्थों का उत्पाद व्यय रूप विवर्तन स्वभाव (एक पर्याय का बारण करना और भाव का स्वायत्त रूप) भी अ-भव युक्ति और भावम से प्रकट ग्राह्य है। पूरा वस्तुतः निरपेक्ष पक्ष में यदि कुछ करने करने को क्रिया को अवकाश नहीं है तो अनित्य पर्याय पक्ष में करने करने का क्रिया का महत्व है। वहाँ ही मानव मज्जत असंभव होता है शुभाव अनुभव/मर्त सित्त होता है। शारी अनादी के अन्तर पर्याय रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति के लोक में ही प्रकट होते हैं। अज्ञानी अभिव्यक्ति वेब से एकेन्द्रिय हो जाता है और उसका अन्त अज्ञान गुण वैश्व एकैन्द्रिय के सुच्छ रूप को प्राप्त हो जाता है। शारी अज्ञान्य इस तरह योग-पर्याय के व्यापार करते हैं कि दास्य अज्ञान्यता न बाहर निकल सके के लिये वैश्व पर्याय पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। केवली पर्यायना भी निरन्तर योग-उपयोग का व्यापार करते हैं। पर उनके वीतराग प्रत्येक ही उत्पाद-व्यय में उनका भाव वैश्व सम्पूर्ण रूप से ही नया अभिव्यक्त रहता है।

बुद्ध लोगों का मत है कि पर्यायों का उत्पाद-व्यय नित्य सत् स्वभाव में मानव को टिकाने नहीं देता सक्षार रूप है उसकी दुबसता है। वे नहीं जानते कि जैसे पदार्थ अपने अन्तर्गत कुछ वचन सहित अनुत्पन्न भविष्य है वैसे ही उस कुछ वचन की अभिव्यक्ति/स्वयं पदार्थ को ही उसका स्वयं नित्य नहीं है, अनुत्पन्न भविष्य नहीं है। द्रौम्य/नित्यता की भाँति परिवर्तन/पर्यायों का उत्पाद व्यय भी सत् का स्वभावभूत धर्म है और चाहे मानव सक्षारी हो भयना बहुल सिद्ध परमात्मा हो पर्यायों के विवर्तन बिना किसी को अपने कुछ वचन का स्वयं समझ नहीं है। अतः ज्ञानी मानव निरन्तर अपने ज्ञानाभिमुख वचन को नये नये रूपों में अनुभव में लेने का यत्न करते हैं और इस प्रकार आत्म वचन के सिद्ध पर आरोहण करने में सफल हो जाते हैं। अज्ञानी मन पुरातननिष्ठ होते हैं उन्हें नूतन भास्त्राभिव्यक्तियों की न तो ललक होती है और न ही उन्हें समझने की योग्यता। उन्हें जो अज्ञान की चिन्तापिटी रहने में ही अज्ञानों की नकल करने में ही अपनी सुरक्षा अपना कल्याण विद्यता है। वे नहीं जानते कि जो रूप अपना नूतन वैभव बना वृद्ध हो चुके हैं वे कैसे उन्हें संवेद्य करेंगे। परिणामतः निश्चय उन्हें काल की अपेक्षित चतुर्गति के किन्हीं गडबो में ले जाकर डाल देती है और वे आत्म वचन के सिद्धरो से और दूर हो जाते हैं ॥१-६॥

१० हे ईश ! प्रतिक्षण का लय आपको पृथक् पृथक् करता है और अन्तर्गत निरन्तर एकत्व को प्राप्त कराती है। इस प्रकार क्षण क्षण अनन्त काल यतीत करते हुए आप दोनों (पृथक्ता और एकत्व) से धारण किये हुए सुशोभित हो रहे हैं।

११ हे ईश ! यद्यपि यह आपका सत् रूप भव यतीत हुआ है और असत् रूप सिद्ध पर्याय (उत्पन्न) हुई है, तथापि सत् के नाश और असत् की उत्पत्ति के बिना आप सत् रूप ही सुशोभित हो रहे हैं।

हम पृथक्ता और एकता रूप विरोधी धर्मों से युक्त हैं। एक पर्याय अन्य से पृथक् है। जब एक पर्याय व्यक्त होती है तो हम उस रूप होते हैं और जब वह नष्ट होकर अन्य उत्पन्न होती है तो हम उस अन्य रूप होते हैं। इन पृथक्-पृथक् पर्यायों रूप होते भी हम नित्य ज्ञानाभिमुख युक्त चेतन आत्मा हैं, एक पर्याय छोड़ अन्य पर्याय धारण करते हुए एक शाश्वत सत् हैं।

१२ आप सामान्य और विशेष वाले होने से सुशोभित नहीं हैं, आप तो स्वयं ही इन दोनों रूप सुशोभित हो रहे हैं। सामान्य विशेष मात्र से अतिरिक्त कोई भी वस्तु विचार का विषय नहीं बनती।

१३ इस जगत में समान वस्तुओं द्वारा जो स्वयं हुआ जाता है वह ही सामान्य कहा जाता है। हे देव ! आपके विशेष चित्तने समान है उतने ही आप इस लोक में सामान्य हैं।

१४ जिस प्रकार आप एकता को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार समानता है और जिस प्रकार भेद को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार विशेष है। आपकी परिणति ही उभय रूप सुशोभित होती है, आप पृथग्वर्ती सामाय और विशेष से युक्त नहीं है।

१५ हे विभो ! आपके जो विशेष (गुण तथा पर्याय) समान हैं वे मात्र की अपेक्षा समानता को प्राप्त हैं विशेष रूप से [तो वे] सदा असमान होते हैं। वे विद्यत आपसे भिन्न नहीं है।

१६ हे देव ! तन्मय होने वाले द्रव्य समूह से पृथक हो रहा समग्र सामान्य वस्तुपने को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि द्रव्यों के समूह में विशिष्टता को अपित करता हुआ वह (समग्र सामान्य) विभाग रूप से पृथक्-पृथक् भी उन द्रव्यों में लीन रहता है।

१७ हे प्रभो ! और आपके मत में यह एक सामान्य अपनी पर्यायों से पृथक् प्रतिभासित नहीं होता है। वह इस लोक में अपनी पर्यायों को दृढ करता हुआ अपृथक् ही प्रतीत होता है।

वगत में जब चेतन अनन्त पदार्थ है। सब ही पदार्थ अपने प्रदेय गुण तथा पम विों से तन्मय है तथा अन्य सबसे पृथक् है। इस दृष्टि से सब ही पदाथ द्रव्यों से भिन्न है, उनमें से किसी से भी उनकी तन्मयता/एक्य सम्भव नहीं है।

भाव अपेक्षा विचार करे तो एक पदार्थ उसके गुण तथा पमवि द्रव्य पदार्थों के गुण तथा पर्यायों से समानता तथा असमानता लिये हुए है। वगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अन्यो से मात्र असमान है अथवा पूर्णतया समान है। अतः सभी पदाथ सामाय विशेष रूप है। यदि पदाथ सामान्य विशेष रूप न होकर मात्र समान हो तो फिर वे अनेक न रह कर एक ही पदार्थ हो जायेंगे। ऐसा सर्वथा अद्वैत रूप पदाथ ज्ञान का/विचार का विषय नहीं बन सकता। जो भेदों के प्रति असहिष्णु बन वगत में एक ही पदार्थ की/ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं वे उस ब्रह्म में शक्तियों और पर्यायों के नानापन के प्रति भी असहिष्णु रहेंगे। शक्तियों के नानापन से रहित पदार्थ तो अर्थक्रियाविहीन सुच्छ ही होगा जिसे कोई विचारक स्वीकार नहीं करेगा। यदि शक्तियों के नानापन से युक्त उस एक ब्रह्म को स्वीकार किया जाता है तो इतने से भी वह अर्थक्रियाकारी नहीं बन पाता। अर्थक्रिया का व्यवहारिक रूप अन्य पदार्थ की अपेक्षा रहता है नया ज्ञान के लिये जैय पदार्थ यदि के लिये धर्म द्रव्य आदि। अर्थक्रिया के इस व्यवहारिक पक्ष के अभाव में अपने से अपने में होने वाला परिष्कृत भी सम्भव नहीं है, क्योंकि व्यवहार और निश्चय एक सिक्के के दो पहलुओं की भाँति हैं जिन्हें हम दृष्टि में गीए तो कर सकते हैं पर छोप नहीं कर सकते।

इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ ऊर्जन रूप से अपने में और तिर्यक रूप से अन्यो से सामान्य विशेष ही ज्ञान का/विचार का विषय बन सकता है अन्य प्रकार तो वह असत् कल्पना मात्र है।

यदि पदार्थ को अन्यो से अणिकवादिमो की भांति मात्र असमान ही स्वीकार करे तो भी वह ज्ञान का विषय नहीं बन सकता क्योंकि पदार्थ को ऐसा है और ऐसा नहीं है पहचान पाना अन्यो से असमानता और असमानता के आधार पर सन्नव है। अतः भाव अपेक्षा किसी पदार्थ को अन्यो से भाव असमान कहना पुनः एक असत् कल्पना है।

वैशेषिक दशन की ताज्यता है कि पदार्थों में समानता एक पृथक्त्वों सामान्य से पदार्थ के समवाय सम्बन्ध का परिणाम है। इसी प्रकार न्याय दशन की मान्यता है कि जीव पृथक्त्वों ज्ञान गुण के सम्बन्ध से ज्ञानी है। सामान्य तथा विशेष के सम्बन्ध में इन दशनों की भी ये असत् कल्पनाये भाव्य हूँ। पदार्थ के गुण तथा पर्याय जो अन्यो से समान अथवा असमान जैसे भी हों पदार्थ से पृथक्त्वों नहीं है। जैसे गुण तथा पर्याय पदार्थ से भिन्न है, पदार्थ उनमय है वैसे ही पदार्थ की अन्यो से समानता अथवा असमानता जसा भी है उनमय है। समानता तथा असमानता न तो जैसा वैशेषिक मानते हैं पदार्थों से पृथक्त्वों है और न ही मानव के गतिष्क की कल्पना मात्र है वरन् पदार्थों के भ्रमभूत है।

अनेक पदार्थों में भाव अपेक्षा घटित हो रहा सामान्य/समानता एक है और उन पदार्थों में वह समान विशेषता उस एक सामान्य की पर्यायों है। जैसे मसारीपना समस्त ससारी जीवों में प्राप्त एक सामान्य है तथा किसी भी प्राणी में प्राप्त ससारीपना उस सामान्य की पर्याय है। जितने जीवों में ससारीपना पाया जाता है उतने ही उस ससारीपना सामान्य की पर्यायों हैं। ससारीपना उनसे पृथक् कही अन्यत्र उपलब्ध नहीं है वह उपलब्ध मसारी जीवों से अपृथक् है।

भाव अपेक्षा यह सामान्य अपनी पर्यायों को हट करता है वन देता है। एक जीव का ससारीपना अन्य ससारी जीव के ससारीपने को हट करता है। इसीलिये *birds of a feather flock together* की कहावत प्रचलित हुई है। चिडिया विशेष अपने किस्म की चिडियाओं के बीच आश्वस्त अनुभव करती है। हम जसी सगति में रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। हम रागी देव की अनुभोदना या भक्ति करते हैं तो हम में राग वृद्धि हो जाती है तथा वीतरागी की भक्ति करते हैं तो हमारे राग-द्वेष भव पड जाते हैं। मानव अन्यो में जो सत्तायता है वह ही उसमें स्वयं में प्रकट हो जाता है। अन्यो में दोष देखने वाले में स्वयं में दोष वृद्धि हो जाती है और गुण देखने वाले में गुणवृद्धि हो जाती है। एक दीपक से जुड़ कर अन्य दीपक भी प्रदीप्त हो उठता है।

जैसे अनेक पदार्थों के बीच उपलब्ध तिर्यक् सामान्य सामिन्ध से अपनी पर्यायों को हट करता है उन्हें वन देता है वैसे ही एक पदार्थ/द्रव्य में व्याप्त उच्च नामान्य अपनी पर्यायों/भक्ति

व्यक्तियों को बल देना है/हठ करता है। मानव अपने ज्ञानादि गुणों के सम्बन्ध में जसी धारणा बनाता है वह उनकी वंसी ही अतिव्यक्ति प्राप्त कर पाता है। जिसे ज्ञान की प्रतीतित्रय शक्ति की कल्पना ही नहीं उसके ज्ञान में प्रतीतित्रयवा कसे व्यक्त होगी ? जो आत्मा के अन्तर अन्तर नित्य स्वभाव की भावना/अनुभूति नहीं करता वह जरा जीर्णवा मुक्त वीथि प्राप्ति वाला कसे हो सकता है ? देवों की साधारणों की प्राप्ति एवं अनन्त सिद्धावस्था आत्मा के नित्य स्वभाव के आश्रय में जीने वालों को ही प्राप्त होती है।

इस प्रकार तिर्यक् रूप से और उर्ध्व रूप से हम जिस प्रकार के गुणों/गुणियों का सानिध्य/आश्रय लेते हैं वह ही विशेषता हममें उभर आती है दृढतर हो जाती है। यह अस्ति रूप से कथन है तो नास्ति रूप से कहा जायेगा कि हम तिर्यक् रूप से और उर्ध्व रूप से जिन दोषों से दूर रहते हैं उपाय करते हैं, मस्वीकार करते हैं वे दुर्बल पड जाते हैं, जीख होकर भङ्ग जाते हैं।

पौद्गलिक पदार्थों में यह सानिध्य देश-काल में निकटता के रूप में होता है। पाठ-पाठ रली चीज एक-दूसरे को प्रभावित करती है। पानी भाव की निकटता पाकर उष्ण होता है अन्यथा नहीं। जीवों में यह निकटता अनुभूति उपादेय मानने रूप और दूरी है मानने, उपेक्षा करने आदि रूप मानसिक है। जो जन मानसिक रूप से विकसित है वे ऐन्द्रियिक स्तर की देश की निकटता और दूरी के स्थान पर मानसिक निकटता और दूरी में जीने लग जाते हैं और मात्र ऐन्द्रियिक निकटता और दूरी उनके सिधे विशेष भय नहीं रखती।

पुद्गल जगत में निकटता के साथ सूक्ष्म स्तर पर दो गुणाव के फर्क से परस्पर के बदन और गुणाविक के रूप में परिलम्बन पुद्गल करता है सूक्ष्म स्तर पर निकटता होते भी होने पर कीचड का कोई प्रभाव नहीं होता पर लोहा नमी का सानिध्य पाकर जग खा जाता है। यह पात्रता/योग्यता की बात जीव पुद्गल सभी में समान रूप से पायी जाती है बाह्य पदार्थों से उस समान होने में तिर्यक् रूप से आलम्बन है। पुद्गल पदार्थों को देश-काल में बाह्य आलम्बनों का सानिध्य न मिले और जीव अनुभूति में मानसिक लोक में उपादेय मानने अनुभूति करने आदि रूप में सानिध्य प्राप्त न करे तो पात्रता होते भी परिलम्बन विशेष सफल होना संभव नहीं है। इस प्रकार तिर्यक् सामान्य और उर्ध्व सामान्य का विस्तार होता है, वे अपनी पर्यायों को रचते हैं दृढ करते हैं ॥१२-१७॥

१८ सत् आपके ज्ञान के द्वारा पिया हुआ है। वास्तव में यह सब तन्मय प्रतिभासित होता है। आपके अलपठ ज्ञान रूप होता हुआ यह आपमवता को कभी नहीं छोड़ता है।

१९ अपनी अपेक्षा भावयान् आपका जैसे यह भाव विशेषण होता है कसे ही अन्य की अपेक्षा अभाववान् आपका अभाव भी अनिवाय रूप से विश्लेषण हो।

२० भाव कही भी निराश्रय प्रतिभासित नहीं होता है। जो उसका आश्रय है वह ही भाववान है। अभाव भी कभी निराश्रय नहीं रहता है। उसका आश्रय अभाव वान् सिद्ध होता है।

२१ हे देव ! परस्पर विरुद्ध उन दोनों के निर्विरोध रूप से आ पडने पर आपकी (आपके मत में) वस्तु नष्ट नहीं होती है। उस ही प्रकार से (निर्विरोध भावाभाव रूप से) वह उत्कृष्ट होती हुई प्रकट होती है। आपकी आत्मा भी [इस ही प्रकार] उत्कृष्ट हुई है।

२२ निश्चय से वस्तु के आश्रय रूप शक्ति सम्पन्न नय से होने वाला अभाव कभी भी तुच्छ प्रतिभासित नहीं होता। जैसे सकल पदाव भाव स्वरूप है वैसे ही परस्पर भेद से अभाव रूप भी है।

२३ हे प्रभु ! समस्त पदार्थों में परस्पर आश्रय से स्थित रहने वाला जो सबका अभाव स्फुरित हो रहा है प्रकट एक ज्ञान मय आपको वह दास्य सर्वाभाव स्वमुख से, हे ईश !, शून्यता को प्राप्त करा रहा है।

२४ भाव आपकी बीज वस्तुता को करता है, अभाव भी समान रूप से [उत्पे] करता है। एक साथ वे धारण किये हुए या नहीं धारण किये हुए बरबस सब पदार्थों के साथ ज्ञान ज्योति को निहत (नष्ट) कर देते हैं।

आत्मा ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभाव से त्रिकाल समस्त लोकालोक को वह व्याप रहा है। नयत के धर्म धर्मों आकाश काल पुद्गल और जीव जड़ों ही द्रव्यों के सदभाव अभाव भादि को लेकर जाता आत्मा भी ज्ञान में भाति-भाति से भावाभाव का वैद्यन करता है।

भाव और अभाव की धर्मों में भाव को तो हम पदाव के आश्रय से उपस्थित मान लेते हैं। जीव का सदभाव जीव ने आश्रय से है बीज है तो जीव का सदभाव है, उसकी गुरु पर्यायों का सदभाव है। अभाव हृदये सगदा है कि आश्रय विहीन है। उदाहरण के लिये आकाश-शुभ्रुग के अभाव को हम आश्रय विहीन देखते हैं। पर वस्तुतः उसका तुच्छभाव नहीं है। आकाश इस शुभ्रुग विहीनता का प्रबल आश्रय है।

हर पदार्थ भावाभाव रूप है। यदि केवल भाव रूप होने की कोई टोक रखता हुआ ज्ञान के साथ कर्पाय भी मिश्रण करेगा तो ज्ञान वन्ध कारक धन विषय रचना करने लगेगा और कुज्ञान कहा जायेगा। यदि ज्ञान को उत्कृष्ट धन वर्तन करना है तो उसे राग के सम्भूषण अभाव के साथ

अपना मैत्र बढाना होगा वैश्व-भाति परिवार यहा तक कि वैश्व का राग भी उसे छोडना होगा। आत्मा परमात्मा भाव और अभाव के निबिरोध मैत्र से ही बगता है। हृये इष्ट छिद्रि हेतु केवल अस्ति ही 'वही भासित' को भी कडोर रूप से सामु करता होगा।

जगत के जड चेतन ससारी सिद्ध सभी पदार्थ भावाभाव रूप हैं। ज्ञान के द्वार से जगत के ये पदार्थ सम्मय हुए जाता आत्मा को भाति भाति से भावामावदा का वेदन कराते हैं—

(1) जगत के पदार्थों को, जानता हुआ ज्ञाता स्वय को अपने स्वरूप से भाव रूप अनुभव करता है और ज्ञान में आये जगत के पदार्थों के अभाव रूप स्वय को अनुभव करता है। वह जानता है कि ये पदार्थ उसके मित्र हैं वह ये नहीं हैं।

(2) ज्ञाता आत्मा पदार्थ का विवक्षित रूप होने से ज्ञान में उसके भावरपता का वेदन करता है विवक्षित रूप न होने से उसकी अभाव रूपता का वेदन करता है। अथवा वह पदार्थ को उसके स्वरूप से भाव रूप वेदन करता है और पररूप से उसके अभाव रूप का वेदन करता है।

(3) ज्ञाता जब पररूपामय से सब पदार्थों की अभाव रूपता पर दृष्टि डालता है तो उसे सर्वाभाव अथवा शून्य का वेदन होता है।

(4) ज्ञान और अभाव परस्पर विरोधी हैं। दोनों के निबिरोध सुमेव से ही वस्तु की वस्तुता है। पदार्थों के भाव पक्ष को जैसे ज्ञान जानता है वैसे ही अभाव पक्ष को भी वह जानता है। वस्तु में विषय मुख्य-पर्याय का सद्भाव अपेक्षित है उसी का यदि अभाव भी उपस्थित हो जायेगा अर्थात् प्राय-अभाव दोनों एक साथ उपस्थित हो जायेगे तो वस्तु नाश हो जायेगी उस मुख्य-पर्याय से विहीन हो जायेगी। इस ही प्रकार वस्तु में ग विवक्षित मुख्य-पर्याय का सद्भाव होगा तथा न ही उसके विरोधी मुख्य-पर्याय का अभाव होगा तो वस्तु से ये मुख्य-पर्याय सभव नहीं है। अर्थात् जब भी वस्तु में किसी मुख्य-पर्याय की उपस्थिति होगी उसके सद्भाव और विरोधी के अभावपूर्वक ही होगी। स्वयं ज्ञान भी इस नियम का अपवाद नहीं है। यदि ज्ञान न भावामाव को सम्मन्वित स्थिति न हो (उदाहरण के तौर पर यदि ज्ञाता ज्ञान के भाव रूप एवं ज्ञान में श्रद्धा हुए बाह्य पदार्थों के अभाव रूप स्वय का वेदन न करे) तो ज्ञान ज्ञान ही नहीं होगा तथा उसके ज्ञान वृष्ट होना ज्ञानि को प्राप्त होगा। इस ही प्रकार ज्ञाता यदि अपने ज्ञान स्वभाव का ही अभाव जो मुख्यान व्यक्त है उन पर ही नका करेगा तो ये भी नष्ट हो जायेगे। इस प्रकार भाव-अभाव के सम्मन्वित वेदन से वस्तु उत्कर्ष को प्राप्त होती है, अथवा नाश को प्राप्त होती है ॥१८-२५॥

२५ आपके अक्ष के समुत्त जन से दाखण हुआ मेरा यह भस्मक रोग निरन्तर बढ़ रहा है। हे प्रभो! आप मुझ पर प्रसन्न हो। समस्त पदार्थों से एकाकार हो रहे आप अनन्त ही मुझ में एक साथ प्रवेश करें।

आत्मा विभव पदार्थों का ज्ञाता है। विभव के पदार्थों से ज्ञान में एकाकार हुए आत्मा का वेदन छद्मरूप के लिये समभव नहीं है। वह अर्हन्त सिद्ध परमात्माओं के ही वश का है। आत्मा के इस अनन्त रूप के वेदन से उन्हें किस अनन्त ही ध्यानन्द का धनुभव होता है यह छद्मरूप वन उसके एक अथ कुछ पदार्थों के ज्ञाता रूप में आत्मा के वेदन से प्राप्त ध्यानन्द की अनुभूति से समभव सकते हैं। जिन्हें कुछ पदार्थों के ज्ञाता रूप आत्म-वेदन में ध्यानन्द का धनुभव हुआ है उन्हें स्वभावतः आकाशा होती है कि वे विभव पदार्थों को जान में समेटे सवन्न आत्मा का भी किसी प्रकार वेदन करने में समर्थ हो जाये ॥२५॥

१ हे स्वामी अर्हन्त ! जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्योति के समूह से खचित (सहित) अत्यन्त निष्कप क्रीडा करता हुआ तथा बाह्य पदार्थों के स्पष्ट के राग से विमुक्त अक्षीण है ऐसे आपका दृष्टि की भीतर ही भीतर अत्यन्त मग्न करता हुआ यह कौन आनन्द का पूर बह रहा है ?

२ हे ईश ! कुछ लोग कहते हैं कि क्या इस लोक में दाह से इधन भिन्न है जिससे दाह स इधन व्याप्त नहीं होता है अग्नि ही याप्त होती है। [इस ही प्रकार] क्या आपके ज्ञान स ज्ञय रूप विभव भिन्न है जिससे आप तो ज्ञान स याप्त होते हैं [किन्तु] विभव याप्त नहीं होता है ?

३ जिसन सर्व अवकाश (आकाश/छोकाशोक) को पी लिया है वो सर्व द्रव्यों के स्वरस से विवाद है ऐसा यह विस्वरूपी कुरला ज्ञान रूपी मुख स निकलकर किधर गिरे ? निस्वरु से न तो यह अदर प्रवेश करता है न बाहर जाता है किन्तु ज्ञान क मुख क अदर ही बार-बार आवर्त को प्रकट करता हुआ अत्यधिक परिवर्तन को प्राप्त होता है।

ज्ञान आत्मा का गुण होने से उससे अभिन्न/अपृथक् है और वह उसके किसी एक भाग में ही नहीं रहता वरन् सम्पूर्ण लोक प्रकाश भस्वभावतः उसके प्रवेशों को उसने व्याप रखा है। पूरी आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञान जैसे ज्ञाता आत्मा बिना नहीं होता वैसे ही वह ज्ञयो बिना भी नहीं होता। तो क्या वह उनसे भी अभिन्न/अपृथक् है क्या उसने उन्हें भी व्याप रखा है ? जैसे दाह अग्नि से तो अपृथक् है ही, पर ईधन से भी उसका सम्बन्ध बड़ा धनिष्ठ है और वह उससे भी वस्तुतः अभिन्न है। क्या ऐसा ही सम्बन्ध ज्ञान का भी ज्ञयो से है ? यह प्रश्न चाहे अनुत्तरित रहे भयवा कहा जाये कि बाह्य पदार्थ ज्ञान के ज्ञय होते भी ज्ञान से पृथक् है अनुभूति के स्तर पर ज्ञान-ज्ञय सम्बन्ध बाह्य-बाह्य/(ईधन) सम्बन्ध से भिन्न नहीं होता और होने लगता है कि समस्त शोकाशोक प्रकाश त्रिकाल विभव ज्ञान के मुख में कुरले की गति चलट-मुसट होता रहता है।

पदाथ क्योंकि ज्ञाता से भिन्न है अतः वह उन्हें अपने से आत्मसात् करके बहिर्मुख स्वभावी ज्ञान के मुख को इष्ट कुरते से रिक्त नहीं कर सकता और इसी प्रकार ज्ञान के मुख से बाहर भी वे सँके नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तो वे ही ही और ज्ञान की बहिर्मुखता च है प्ररहण करती ही रहेगी। इस प्रकार ज्ञान के मुख में विश्व पदाथों का विचर्तन चलता ही रहेगा।

पदाथों का ज्ञान में विचर्तन ज्ञान के लिये तो बौद्ध स्वरूप हो सकता ही नहीं है क्योंकि वह उसके मुख का कुरसा मात्र है। ज्ञाता आत्मा को भी यह कुछ बौद्ध स्वरूप उफताहट पदा करने वाछा नहीं है वरन् वह ध्यानन्वय के उमडने का हेतु है। वाछा विश्व के ज्ञात से बुद्ध आत्मा/परमात्मा के ज्ञानन्व का पूर उमडता है पर सञ्चारी मानव साधा खत न्नेत्र अनुभव करता है थकता है। उसके लिये वाछा पदाथों का ज्ञान प्रायः ध्यानन्व का उपायक नहीं होता झीडा नहीं बनता। विश्व पदाथों का ज्ञान मानव के लिये ज्ञानन्व रूप बने इस हेतु ध्यानन्व है— (1) मानव इत्ते ध्यानन्व का हेतु माने पदाथों के स्वरूप बोध को ज्ञान की झीडा माने (2) पदाथों को राग-द्वेष से निवृत्त हो बुद्ध ज्ञान का विषय बनाये तथा (3) ज्ञाताम्मा से ज्ञान शक्ति को सब परीक्षा से मुक्त करे और चरमता के उस बिड्ड तक विकसित करे जहाँ चीएरा/सीएरा से वह सदा के लिये मुक्त हो सके। जितना जितना यह होता चलता है विश्व पदाथों का स्वरूप बोध मानव के लिये झीडा स्वरूप होता चलता है और उसे भीतर ही भीतर ध्यानन्व मान करता हुआ वाछा इन्द्रिय विषयो सम्बन्धी आर्तता रीडता को भयहीन कर देता है ॥१-३॥

४ हे देव ! आप भाग रहित होने पर भी सब ओर से नय समूह द्वारा बरमस खण्ड खण्ड किये जातै है, तथा खण्ड खण्ड किये हुए आपको प्रमा (ज्ञान ज्योति) ही मिलती है। ऐसा होते भी आप खण्डित होकर मिली हुई लक्ष्मी से युक्त नहीं है, आपकी अन्य ही लक्ष्मी जो सहज अखण्ड-खण्ड रूप है स्फुरित हो रही है।

५ हे विभो ! भिन्न पदाथ अभेद का स्पर्श नहीं करते और अभिन्न का भेद नहीं होता, तथापि आप भेदाभेद दोनों रूप नित्य परिणत है। हे वरद ! हे स्वामिन् ! भिन्न जानो से साक्षात् अभिन्नभाव धारण करने वाले आपकी उन दोनों को छोटकर कौन अन्य गति हो सकती है ?

आत्मा भेदाभेद रूप है। वह जगत के पदाथों से प्रदेश अपेक्षा जहाँ भिन्न है वहाँ ज्ञान में उन्हें ब्रह्मण करने की अपेक्षा साक्षात् उनसे भिन्न है। क्योंकि त्रिकाल त्रिजगत के पदाथ परस्पर भिन्न है अतः उनका ज्ञाता आत्मा भी नाना रूप परस्पर भिन्न खण्ड खण्ड अनुभव में जाता है। आत्मा की इत्त खण्ड खण्ड अभिव्यक्ति को ज्ञान ज्योति एक आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में समग्र करती है। अथवा कहना चाहिए कि नाना रूप खण्ड खण्ड होते भी अखण्डता/एकता को नहीं छोडना आत्मा का सहज स्वभाव है। यह नाना रूप खण्ड खण्ड अभिव्यक्तिर्था अखण्ड आत्मा का बभब है। जगत के पदाथों को ज्ञान में लेने से हो रहा परिरुपन स्वभावी आत्मा के

लयने लभते हैं, दोषों का धर सघापीपना पलायन करने लगता है और एक दिन मानव पूर्णतया अघसारी भुद्ध परमात्मा बन जाता है। अतः ससारी दशा में तो मानव और अन्य प्राणी अन्तुभूत ह। अहन्त बनकर मानव वस्तुभूत होता है स्व स्वल्प होता है ॥६॥

७ एक अनेक नहीं होता और न अनेक एकत्व को प्राप्त होते हैं। आप प्रकट ही इन दोनों सहित क्या है यह हम नहीं जानते। हम दूसरी यह बात जानते हैं कि निश्चय से जो जिनके समाहार से उत्पन्न होता है उसका अवश्य ही उनके स्वभाव का युग्मपत अनुभव होता है।

जगत में अनन्त जीव हैं, अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु हैं आकाश काल आदि हैं। इनमें प्रत्येक एक का अन्वय स पृथक् अस्तित्व है। एक भी जीव पुद्गल परमाणु आदि किसी अन्य में अपनी सत्ता का लय नहीं कर सकते न अनेक ही मिलकर अपनी अनेकता का लोप कर एक हो सकते हैं। जीव पुद्गल एव पुद्गल पुद्गल बन्ध की अवस्था में कितने ही अन्वित रूप में परस्पर जुड़ जाय और एक रूप में कार्य कर पर वे अपनी अनेकता नहीं छोड़ते। इस अपेक्षा जीव का ब्रह्म में लय असम्भव है। निगोद शरीर में अनन्त जीव एक गुच्छों के रूप में जीते मरते एक साथ आहार ग्रहण करते स्वास लेते भी सब पृथक् पृथक् हैं एक नहीं हो जाते। इस ही प्रकार सिद्धांत्य में एक में एक सिद्ध परमात्मा भी अनेक ही रहते ह।

एक अनेक के बीच यह प्रतिरोधता/विरोध प्रवेशापेक्षा है। ज्ञानापेक्षा अनन्त जीव पुद्गल आदि जगत के तीन काल के पदाथ ज्ञान में एक आत्मा के साथ ज्ञेयाकार रूप से तादात्म्य को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान में एक आत्मा का जगत के पदार्थों से यह तादात्म्य छद्मत्व के लिये सदा ही एक पहेली बना रहता है। कोई जन तो सीधे सीधे इस पहेली को सुलझाने में स्वयं को असमर्थ घोषित करते हैं और कहते हैं कि हम ज्ञान में वन रहे नानाविध प्रपञ्च का वेदन करते हैं पर उसके पीछे पदाथ क्या है यह नहीं जानते। कोई मात्र ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं और पदार्थों की सत्ता का नियम कर देते हैं। ज्ञान अपेक्षा यह एकानेकता ससारी तथा अहन्त सिद्ध परमात्मा अब में विद्यमान है। ८४ लाख योनियों में परिभ्रमण करत ससारी जीवों में एकानेकता का एक दूसरा प्रकार और उपलब्ध होता है जिससे अहन्त सिद्ध परमात्मा निवृत्त हो चुके हैं। एक ही जीव का चतुर्गति में नाना रूप हो जाना भी छद्मत्व मानव के लिये एक पहेली है। इस पहेली को नहीं समझ पाने के कारण कोई तो शरीर से भिन्न आत्मा और उसके पुनजन्म को ही इकार कर देते हैं कोई मानव का विषय आदि रूपों में व विषय आदि का मानव रूप में जन्म लेना स्वीकार नहीं करते वे मानव का मानव रूप ही अन्य जन्म मानते हैं। कोई इन प्रश्नों को अश्वकृत कह कर इस स्वप्न में अग्रणा कोई मत न बना केवल मानव बुद्ध से निवृत्त हो जाये इतना मात्र ही उनमें लिये प्रयोजनभूत मानत ह।

मर्त्य सीधवर में उपरोक्त पहेलियों का समाधान प्राप्त करने के उपरान्त भी छद्मत्व

मानव के लिये ये पहेलियाँ बहुत सुलभ नहीं पाती हैं। रहस्य रहस्य ही बने रहते हैं। प्राणम से होने वाले परोक्ष ज्ञान की आशिर सीमा है। अनुभव युक्ति और प्राणम से व्युत्पन्न मानव को यह बात अवश्य स्पष्ट हो जाती है कि जो वस्तु जिन जिन से मिलकर बनी है उसमें उन उन की विशेषताय भी उपलब्ध होती। पौद्गलिक कमजोरीर की आत्म प्रवेशों में रचना का ही परिणाम है कि अथवा सिद्ध परमात्मा समान आत्मा चतुर्गति सप्तर में वाना रूप धारण करती है। अब तक कोई मानव तिथि प्राणु न वाले कौन उसे प्राणु समाप्ति पर पशु बना सकता है? तथा कम शरीर के ही ज्ञान ध्यान आदि उपायों से नष्ट कर देने पर शुद्ध आत्मा को कौन चतुर्गति प्रमथ कर सकता है?

सप्तर रूप में व्यक्त हो रही जीव की एकलोकता अत्यन्त दारुण है। कुछ द्रुति रूप इस कीचट से निकलने हेतु जीव छटपटाता है और नागानिध कास्मिक-आकास्मिक देवी-देवताओं के आगे अपने दुःखों से बाहर निकलने हेतु पिङ्गिकाटा है, उन्हें प्रसन्न करने हेतु वक्ति आदि हिंसादि पाप कार्य कर कुछ द्रुतियों में और बस जाता है। जिसने अर्हन्त सिद्ध समान अपने आत्म स्वरूप को समझ लिया वह जो जान गया है कि अज्ञान पूरा कुटिल कपाय-कलुषित योग-उपयोग के द्वार से पापारम्भ के द्वार से अपने आत्मा को कम श्लेष से मलीन करने का हा यह चतुर्गति परिभ्रमण परिणाम है। ज्ञान के स्तर पर वीतराग ध्यानन्दमय शुद्ध एकानेक आत्म स्वरूप म मानव जिसे जो पुद्गल कम-श्लेष नष्ट हो जाना है और तब जीव अपने अकारण परमात्म स्वरूप में पुन प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मभूमि में चतुर्गति के बीच आसते हुए मानव की कुछ युक्ति की कामना अस्तु कल्पना है। तथा स्व-पर प्रकाशक ज्ञानानन्द के शुक्त लोक म जीत हुए सप्तर-श्लेश कारक कमरचना की शका भिष्या है। जिनका समाहार (नेत्र) पटित हो रहा है/कर रहे है वस्तु यती ही परिणामस रचित होगी अन्यथा नहीं ॥७॥

५ अन्य नष्ट होता है दूसरा उदित होता है और अन्य क्षास्वत रूप से उद्भासित (प्रकट) रहता है, किन्तु वे तीनों उस पदाथ में समान रूप से होते हैं, यह आपका तीव्र पक्षपात है। अतः आप उत्पाद-व्यय धीय स स्वय युक्त है। अन्यथा, आपस पृथक होते हुए वे तीनों भी शून्य हो जायगे।

६ हे भगवन्! पदार्थ का अभाव रचने वाले एवं पदाथ का भाव (उत्पाद) करने वाले आपक निश्चित ही भाव होता है और इसके अतिरिक्त अभाव भी क्या है? जिस प्रकार अस्तित्व अस्तित्व रूप से उल्लसित हो उस प्रकार उत्पाद-व्यय दोनों [का होना] भी निश्चित रूप से तत्त्व है।

१० हे भगवन्! अस्तित्व महिमा वाले कोई एक आप प्राणभाव आदि अभावों से आक्रान्त होने पर भी सदा भाव रूप ही स्फुरित होते हैं। हे स्वामिन! आप एक होने पर भी बरवस चारों ओर स प्राणभाव आदि अभावों से नाना रूप होकर चार रूपा स परिणत प्रतीत हो रहे हैं।

जगत के सभी पदार्थों की शक्ति आत्मा भी उत्पाद-व्यय एव ब्रह्मिय युक्त है। आत्मा विद्य भव से उत्पाद कर रहा है उससे व्यय भवना श्रव नहीं है। इन तीनों में परस्पर मिश्रण होते भी तीनों आत्माश्रित हैं अन्यथा वे तीनों शून्य हो जायेंगे और आत्मा भी शून्य हो जायेगी। इतना ही नहीं यदि व्यय न हो तो उत्पाद होना बन्द हो जायेगा तथा उत्पाद न हो तो व्यय होना भी बन्द हो जायेगा। और उत्पाद एव व्यय दोनों के न होने पर ब्रह्मिय भी सत्ता भी समभव नहीं है।

प्रायः उत्पाद-व्यय को अनित्य होने से तिरस्कृत किया जाता है; उपेक्षा की जाती है और श्रुत के विरुद्ध होने से बहुमान किया जाता है; उसके गीत बाये पाते हैं। आत्मा के अस्तित्व के तीनों ही भंगभूत होने में तत्त्व रूप में बहुमान के पात्र हैं तिरस्कार और उपेक्षा के कोर्ई नहीं। तथा वे ही अवस्था/बोध/हीन रूप में होते हैं जो कोर्ई भी बहुमान का पात्र नहीं है। उत्पाद-व्यय हीन स्तर पर हो तो क्या वे बहुमान्य श्रव को अनुभूति करा सकते हैं और यदि बहुमन्य श्रव अनुभूति का विषय बनता है तो उत्पाद-व्यय हीन स्तर के कैसे हो सकते हैं? भगवत् षडुपदेश सम्प्रदाय आत्मा के जितनी मात्रा में उत्पाद-व्यय ब्रह्म उत्पाद रूप हो पाते हैं उतनी मात्रा में वे तत्त्व रूप होते हैं। यदि इस उत्पाद में कमी होती है और हीनता क्षीणत्व अज्ञान आदि शक्ति शक्ति के सम्बन्धों में वृद्धि होती है तो वे तीनों ही अवस्था रूप हो जाते हैं। इन अवस्था रूप हुए उत्पादादि से आत्मा में सम्बन्ध का मूल और बढता है।

संसार जीव की महिमाहीन बसा है। या तो वह शून्य-हीन घात होकर जीता है भगवत् थोड़ा कर्म के अयोग्यता से कुछ ज्ञानादि शक्तियाँ एव पुण्योपमा की श्रव ही महिमा का भी वह अधिकारी होता है तो वह सदा अनुकूल होने से स्थिति स्वभाव वाली होती है और जीव शीघ्र ही पतित हो हीन-हीन बसाओ को प्राप्त हो जाता है और प्रायः प्रायः (यह कब होगा) प्रवृत्तान्त (यह कुछ हो गया/नष्ट हो गया) अपने ही गुणों पर्यायी के परस्पर भेद रूप अन्वेषणात्मक एव जड़ पदार्थों से भेद रूप अत्यन्ताभाव से आकाशत हुआ निरन्तर श्लेषित होता है। प्रायः गुणों की जगन्म से अनुकूल के बीच ऊंची नीची पर्यायी प्राप्त करता संसारी जीव अनिवार्यतः भगवत् की पीडा भोगता ही है, उसे अपने सद्भावों के भगवत् होने का भय सताता रहता है। वह सदा सद्भावमयता से भावस्थ होकर ही नहीं सकता। यह ही अस्त्वचित महिमा वाले अहंत्व-निष्ठ परमात्माओं के लिये ही समभव है। वे ही उपरोक्त चारों अभावों के बीच भी सदा सद्भाव के आनन्दमय लोक में जीते हैं, कुछ हद तक परमात्मस्वरूप की प्राप्ति में यत्नशील शारी साधुजन भी उपरोक्त इन अभावों के बीच प्रायः गुणों के निरन्तर रहते वाले सद्भाव लोक में जीने में समर्थ होते हैं ॥८-१०॥

११ हे भगवन ! पूष नियम से पूष होता है, रिक्त रिक्त हा रहता है। किन्तु आप रिक्त होकर भी पूष है तथा पूष होकर भी रिक्त है। इस जगत में जो लोगो को प्रकट है वह आपके तत्त्व के घात में उद्यत है। आपका जो कोर्ई भी तत्त्व है वह लोगों द्वारा देखे गये तत्त्व को कभी नष्ट नहीं करता है।

आत्मानलम्बी है, तथापि आपका यह आत्मा निश्चय ही गूढ विश्व स्वभाव रूप से प्रकाशमान है।

१६ जिसमें तीन काल में होन वाले पदाथ एक साथ तरते हैं, जिसकी लहरे बलपूवक चारो ओर विश्व की सीमा में स्खलित होती है/टकराती है, जो स्वच्छ रस से मरा हुआ पूर्णता को पुष्ट करता है तथा बिसवी महिमा भाव और अभाव से युक्त है वह ज्ञान के सागर आप है।

१७ इधर उधर सचार करती हुई आपकी ये ज्ञान की लहरे शुद्ध ज्ञान की रसमयता मिटाने में समथ नही है। समस्त पदार्थों की छाया पडने से विकसित (प्रकट) हो रही गूढ अमि यदितयो से पूष प्रौढता की प्राप्त ये ज्ञान सामान्य को ही धारण करती है।

१८ बाह्य विश्व अन्य है तथा आपका ज्ञान विश्व अन्य है। जो यह ज्ञान विश्व है वह ज्ञान रूप ही प्रतिभासित होता है। मोम से बना सिहाकार क्या मोम से अन्य होता है ? [उसी प्रकार] आप से परिणत हुआ विश्वाकार क्या आपकी महिमा से पुषक होता है ?

१९ जयो को जानकर पुन जानने का फल ज्ञाता से अन्य क्या है ? इस विन्व को जानन में नित्य उद्यत आप स्वय सीमित नही है, वशान ज्ञान क समस्त स्खलन की रखा करन वाले इस स्व वीर्य के व्यापार में आप नित्य उपयुक्त रहते है।

आत्मा ज्ञान स्वभावी है। मानव ज्ञान की महानताओ से ही महान है और उसकी तुच्छता उठते तुच्छ है। ज्ञान को छोडकर आत्मा के अगन्त गुण वमन के लोक में प्रवेश करने का उठे स्पर्ष करने का कोई उपाय नही है। आत्म गुण वीचन में प्रवेश/स्पर्ष के इच्छुक/प्यारे वन वन ज्ञान के द्वार में इस प्रथम/स्वय में अत्यसीव होते है तो ज्ञान उनके सामने पहुँची के रूप में उप स्थित होता है धार से उलक जाते है सजय/असमजस में पड जाते है। ज्ञान स्व-पर प्रकाशक है। वह आत्मा को प्रकाशित करता है लोकालोक के पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। बलक उसकी दोनो को गुणपत् प्रकट करने की टेक है वह पर पदार्थों के प्रकाशन के साथ ही आत्म प्रकाशन करता है। ज्ञान का यह पर प्रकाशन स्वभाव आत्मा के अनुमन में प्रारम्भिक साधक को विषय सपदा है। वह नही समक पाता कि—

(१) जगत का प्रत्येक पदाथ अन्य से कितना ही सन्निष्ट हो जाये गुथ बाये यथ ह्व वी तरह एक होत भी वह अपन इव्य सुख-धनयो से ही तमय है और धन्य से यिध है। वह कभी

अपनी स्व सत्ता का पर पदाय मे सब नहीं कर सकता तथा जगत की कोई श्रम शक्ति भी उसकी सत्ता का अग्रहरण करने मे समर्थ नहीं है। जब यह जगत के जड़ चेतन सब का असुख्य स्वभाव है तो ज्ञान मे जगत के पदार्थों के ग्रहण से पदार्थों की ज्ञान की आस्था की किसी भी भी हानि कैसे समझ है ?

(२) आत्मा गूढ रूप से विश्व स्वभाव वाला है। विश्व और विश्व के पदार्थों से उसकी गहरा समानता और साम्यत्व है। यदि मानव अपने ही आत्म गण धमन से विभुल होता है अपने प्रति ही अघराय करता है तो उस विश्व मे सर्वत्र ठोकर मिलती है हर पदाय ही उससे विभुल हो जाता है, तथा यदि आत्म गण धमन का बहुमान करता है उन्हें साधता है आराधता है तो विश्व न सवत्र वह सम्मान प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि वह जगत के अन्य जड़ चेतन पदार्थों के प्रति द्विरस्कार का भाव रखता है उनके गण धमन स शक्ति मीचता है तो उस आत्म गण धमन के भी दशन नहीं होते और उसकी स्वयं अपने प्रति भी शीर्षे मिची रह जाती है।

(३) मानव मोह राग इ प प्रस्त हो रात दिन बाह्य पदार्थों को लेकर धारम-परीग्रह मे उन्हें लेकर करने धरने मे लगा है। बाह्य पदार्थों मे आसक्त हो वह हिंसा भूत खोरी कुशील और परीग्रह रूप पाव पाव करता हुआ निरन्तर दुःखियों की रचना कर रहा है। जब उसे स्व पर पदार्थों का स्वरूप बोध होता है और वह जान जाता है कि प्रत्येक पदाय अपने म पूरा है कि न उसे न अन्य किसी पदार्थों को इस करने धरने की कोई आवश्यकता है तो वह शुद्ध जीवन छोड़ मुनि बन जाता है और असंभव रूप सर्व धारम्य-परीग्रह छोड़ देता है। वह देखता है कि सर्व पदाय अपनी अचक्रिया/परिणाम बढी कुशलता से कर रहे हैं। स्वयं उसकी देह के कार्य भी बहुभाय उनके प्रत्यक्ष रूप से बिना कुछ किये स्वतः निबट रहे हैं। तब धरने को उसके कर्तुत्व को उसके बोध सागर की विश्व पदार्थों को व्यापती सहरे अचक्रिया देती है। यदि इस बोध सागर म राग इ प-मोह का काख्य नहीं है तो शीतरागता अनन्धमयता से परिणय यह बोध सागर आत्मा के सब गुणों को पुष्ट करता है उनके दोषों को धाकर दूर कर देता है। विश्व पदार्थों को गूढ रूप से पुन पुन व्यापती हुई इस प्रकार सागर की प्रौढ सहरे निमल ज्ञान स्वभाव तो ही निरन्तर अग्नि व्यक्त करती है। जब पदार्थों की यह छिछले रूप से ऊपरी ऊपरी ही थोडा स्वर्ण करती थी तो ज्ञान के अतिरिक्त राग-इ प की सहाय को भी सहरे मारख करती थी। कन्वे छिछले मत्तु जेव के साथ मानव के शौकिक/पिहिक राग इ प पूर्ण स्वाध का नाश है। गूढ परिपूर्ण स्पष्ट वस्तु बोध की पटरी पारलौकिक निमल ज्ञान स्वभाव के साथ ही बँटती है। ज्ञान की पटाय 'गोपन रूप क्रिया किसी भी प्रकार ज्ञान की स्वसमयता को हानि नहीं पहुँचाती है। अत ही अनन्त दीयवान् बहुन्त सिद्ध परमात्मा भी ज्ञान के इत व्यापार म निरन्तर रह है।

(४) एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक सभी मसारी जीव अपनी प्रपन ज्ञान मामर्थ से बाह्य पदार्थों को पुन पुन जानने मे लगे हुए हैं। ग्रहन्त सिद्ध परमात्मा अपनी अनन्त मामर्थ मे जान मे त्रिकाल त्रिको को पुन पुन व्यापे जा रहे हैं। समारी जनों की सामर्थ्य अत्य है अत वे मुद्य

पदार्थों की कुछ ही पर्यायों को जान पाते हैं। परमात्मा सर्व द्रव्यों की सब पर्यायों को विस्तार पुन पुन व्यापते हैं। ससारी जन अपनी ऐहिक भावश्यकताओं/वर्षियों से पदार्थ विशयो तक अपने ज्ञान व्यापार को सीमित करते हैं। वीतरागी होने से परमात्मा का ज्ञान व्यापार निस्सीम है। ज्ञान व्यापार ससारी का होना चाहे परमात्माओं का, इतना वा फल ऐहिक भ्रमना पारलौकिक रूप से ज्ञाना को ही प्राप्त होता है बाह्य पदार्थों को नहीं। ससारी जन बाह्य पदार्थों को जानकर अपने सम्बन्ध में कुछ करने करने में समर्थ हैं तो इस करने करने का फल बाह्य पदार्थों को प्राप्त होता हुआ देखा जाता है। पर यह करना करना पदार्थों की इष्ट पर्याय प्राप्त हो जाने पर रुक जाता है और जीव करने करने से निराम से होता है। ससारी जन इष्ट का सम्पन्न हो जाने पर तत्सम्बन्धी ज्ञान व्यापार से भी विराम ले ले पर वीतरागी मुनिजन का कैवल्य की प्राप्ति हेतु किया गया ज्ञान व्यापार श्रुत के परोक्ष धरातल को छोड़कर अतीन्द्रिय श्रवण के धरातल पर निस्सीम हो जाता है और त्रिकाल त्रिलोक को पुन पुन व्यापता है। इससे स्पष्ट है ज्ञान में विषय को व्यापना जीव का स्वभाव है और इससे जीव को भ्राम्य सुखों की प्रीति प्राप्त होती है, उन्हें भीटा विनाश की भूमि मिलती है।

(४) लौकिक आकाशा/इच्छाओं की पूर्ति में पर पदार्थों का अवलम्बन लेकर ससार रूप भगवत् रचना होती है और ज्ञान में इनका अवलम्बन लेकर जीव ससार की दुर्बलियों से बाहर निकल आना को प्राप्त होता है। ससार रचना में पर पदार्थ तो आत्मन मात्र है मूल कारण तो जीव की राग-द्वेष रूप चित्तवृत्ति एवं हिंसादि रूप पापारम्भ है। जब ये ही तत्त्व वीतरागी निरारम्भ-निष्पेक्षही समयी जनो के ज्ञान व्यापार में आत्मन बनते हैं तो सब दोष-दुर्बलियाँ नष्ट हो जाती हैं। ज्ञानी जनो के दोष-दुर्बलियों के नष्ट होने में पदार्थ तो मात्र आत्मन बनते हैं काय तो विकार मुक्त ज्ञानानन्द रूप प्राप्त भीटा से सम्पन्न होता है। वस्तुतः ज्ञान में पदार्थों के अवलम्बन से होने वाला नाना रूप परिणामन परावलम्बन नहीं है। यह तो आत्मावलम्बन ही है क्योंकि आत्मा मूल रूप से विषय स्वभाव रूप है ॥१२-१६॥

२० नाना रूप में स्थित इस विषय को अतिरस से प्रकाशित करने वाला स्वयं शब्द ब्रह्म जिसकी महिमा में एक साथ अस्त को प्राप्त हो जाता है ऐसा नित्य व्यक्त रहने वाला वह पदार्थों का समूह सीमा रहित होने पर भी त्रिकालवर्ती आपके चमत्कार आरम्भ की बहुलता से युक्त आपकी ज्ञानज्योति द्वारा प्रकाशमान हो रहा है।

ज्ञान के व्यापार में भाषा के प्रयोग का अपना स्थान है। भाषा ज्ञान के आदान प्रदान और वचन का साधन है। यह जहाँ एक ओर वचन रूप पूर्वपक्ष वर्णानुक्रमों का कार्य है वहाँ दूसरी ओर वचन बोध के रूप में जीव का काय है। विद्युद्धि रूप आत्म शोक में जीने वाले मानव के मुख से निःसृत शब्द स्वभावतः ओता और चला दोनों को ही अद्भुत अमृत रस से भर देते हैं। शब्दों की दिव्य ध्वनि का अमृत पान करके मानव शब्द हो चला है। यह शीघ्र ही भाषा की सीमा टूट। महान्त त्रिकाल त्रिलोक समस्त को जान लेते हैं, पर भाषा में अनन्तवी भाग ही व्यक्त हो सकता है।

एक और इस विश्व में पदाथ वेद्य वेद्यता के दर्शन-ज्ञान के विषय बनने में उद्यत हो जो दूसरी ओर सनन निर्वाण महिमायवी हृष्ट-भासा मानव की वेद्यता की स्वभाव-दूर तक एक प्रकार के रस में पदानों की प्रवीणता करती है। उन्हें अपने दर्शन-ज्ञान का विषय बनाने में सफल होती है और ऐसा करके हृष्टाकार-वेद्यकार स्व भनन वैन से सुयोगित होती है।

वेद्यन धारणा के दर्शन-ज्ञान का विषय बनना जहाँ विषय के पदाथों का स्वरूप है वहाँ उन्हें अपने स्वभाव से प्रवीणता करना उन्हें अपना विषय बनाकर वाता-कार के रैन से हृष्टता होना वेद्यन धारणा का स्वभाव है। इस प्रकार धारणा और पदाथों का परस्पर स्वभाव होने प्राय होता है। विद्योप रूप से यह होती थी जब इस पदाथों के बल-बन्धन से वेद्यो पदाकाशा को यह पदाथों से वेद्यते हैं तो हर प्रकार के एक स्व रस से पूर्ण वेद्यतायुक्त/धारणायुक्त होने प्राय होती है। पदाथों के दर्शन-ज्ञान में पदाथों को कही होता ही नहीं धारि-बन्ध-बन्ध सर्वत्र एक धारणा ही धारणा होती है।

धारणा और बन्ध-वेद्यन धारणा पदाथों में प्रवेद्य वेद्य है। और एक पदाथों की दृष्टा पदाथों नहीं बनना अपनी सत्ता छोड़ धारणा रूप परिष्कार नहीं करता। धारणा पदाथों के दर्शन-ज्ञान में धारणा का अपना ही परिष्कार है, स्वयं का ही स्वयं है। इस विद्ये धारणा हृष्ट है वे दर्शन-ज्ञान की संतुष्टियों से पदाथों का प्रहृष्ट करे और छोड़। एक के बाव नुसरे पदाथों के प्रहृष्ट में स्वयं मानव को इस प्रकार लगे रहना होता। सम्मत् प्रकार से धारणा पदाथों-वेद्य-वेद्य रूप प्रकृत काको से क्या स्वयं रहित होकर, यह कार्य करते रहने से प्रकृति धारण धारिणा पुष्ट होती और एक दिव विकार-विलोक के सब पदाथों के प्रहृष्ट की महाराम्यत्त उत्पन्न हो जाने पर यह पूर्व में छोड़े हुए सब कुछ को प्रहृष्ट कर लेता और पुनः फिर दर्शन-ज्ञान की पदाथ से उन्हें छोड़ना नहीं ॥२११॥ २१॥

२५ निश्चय से अनेकात् ही आपको एकानेक, गुण सहित-गुण रहित शुभ-अशुभ (अत्यन्त पूर्ण) नित्यानित्य व्यापक-अव्यापक विषय रूप-रूप रूप तथा चतुष्टय राधि के प्रसार से व्याप्त समस्त अस्त की उठती हुई लहरों में उन्मग्न होता हुआ सिद्ध करता है।

धारणा इत्य-गुण-पदाथ-वेद्यन उत्पन्न-बन्ध प्रोधात्मक है। प्रवेद्यवेद्य यह वेद्य प्रकृत है धारणात्मक है। ज्ञान-दर्शन रूप वेद्यता की धारणा सर्वत्र है/विषय व्यापी है जगत के परिष्कार कीन पदाथों के साथ परिष्कार करता है जगत की हर पदाथ का अनुभव करता है। वहाँ वह इत्य हृष्ट से/धारणात्मक एक है एक रूप है वहाँ ही पदाथ हृष्ट से अनेक रूप है। धारणा वहाँ ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य धारि पुस्तो से धारणा सर्वत्र प्रसिद्ध है, वहाँ ही दृष्टते प्रकार से देखे तो उसे गुण विषय में कुछ नहीं काठिन ही जाता है। जब वह अपने ही गुण वेद्य से विद्युत् हो धारणा महिमायवी स्वयं से स्थापित होता है तो धारणा धारणा की वैन हीन धारणा ऐकिक धारि धनस्याधी को प्राय हो जाता है। जैसा धारणा ही उद्य प्रकार परिष्कार कर जाने वाले धारणा

का उस क्षणता स्वयं का मया गुरु ब्रह्म वेद्यं रह जाता है ? बालक की धात्मा को भ्रमण दार्शनिक साक ने *tabula rasa* (साफ प्लेट) की उपमा दी है जिस पर बाह्य से जैसे संस्कार डाल जाय डाले जा सकते हैं उस देव अथवा शानव बनाया जा सकता है। जो जन धात्मा को ससार दशा में गुरु सम्पन्न मानकर बठ जाते हैं और किसान की भाँति बीज डालने कीचने का अन्न कर धात्मा में गुरु वैभव उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं करते वे बोधे के बोधे रह जाते हैं। अतः धात्मा जहा इन्द्रिय दृष्टि से गुरु ब्रह्म स सम्पन्न महिमायमी है, वहाँ पर्याय दृष्टि से मानव को उस गुरु ब्रह्म को व्यक्त करने हेतु भारी अन्न करने की आवश्यकता है।

धात्मा उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग के द्वार से ही उस क्षणता एवं अन्धो का वेदन होता है। उपयोग में जब जो उस ग्रहण होता है वह उसके लिये है अन्धया तो मूल्य रूप है। अक्षय्य मानव उपयोग को सर्व हृष्य एवं अयाकारो से रिक्त करे तो कुछ मूल्य का वेदन करता है धात्मा उस मूल्य रूप बदन होता है तथा स्वयं को अन्ध को उपयोग में ग्रहण कर तो अमूल्य/अनेकविध पूर्ण अनुभव में जाता है।

धात्मा अक्षय्य प्रकार परस्पर विरोधी पक्षों का अक्षय्य पदार्थों की भाँति एक समुदाय है। कोई भी पक्ष पूरी धात्मा नहीं है, न ही अन्ध पक्ष रूप है न अन्ध पक्ष के बिना है। उस प्रकार सम्बन्ध अनेकाल से साधने पर ही मानव को अपने धात्मा के महिमायमी लोक में प्रवेश मिलता है अन्धया धात्मा धात्मा रटता हुआ भी मानव पुच्छ ससारी अनात्मा बना हुआ जग मरया कल्प रहा है ॥२५॥

२३

१ जो विजयशील है, कषाय महाग्रह की चपेट से रहित होने के कारण जो अकम्प उद्योत स्वरूप है, जो रातदिन उल्लसित रहती है, जिसके चारों ओर प्रकाशित रहने पर पदार्थ अग्नि द्वारा हठपूर्वक सर्वांगरूप से अस्त अक्षय्य के समान एक साथ तादात्म्य धारण करते हैं, एसी परम ज्योति जयवन्त है।

२ हे भगवन् ! आप विद्वन् व्यापी उन्नत चतन्य के श्रोत हैं और यह मैं स्वखिलित होने वाले अक्षय्यमान प्रज्ञा के समुदाय से मनु (मन्द बुद्धि) हूँ। अतः निष्फल बचन-क्रीडा के विकार को विदम्बित करन वाले कुछ पदों की रचना करन से बस हो। हे ईश ! यह मैं तो शीघ्र ही आप में प्रवेश कर रहा हूँ।

३ अत्यन्त आनन्द के समूह से मनो को धुमाता हुआ सहज, रात दिन चमत्कार के द्वारा उदित होता हुआ यह ज्ञान का एवम्बय क्या है जो बलपूर्वक प्रकट होने वाले वीर्य के व्यापार से अत्यन्त गम्भीर दृष्टि द्वारा अक्षय्यकलापूर्वक विद्वानों को तोल रहा है ?

४ यह ज्ञान त्रिकाल सुशोभित रहने वाले पदार्थों से व्याप्त इस सम्पूर्ण जगत को अत्यन्त सुन्दर अपनी रश्मियों से एक साथ प्रकाशित कर रहा है। हे भगवन् ! चतन्य की एकता को जगत रूप उपाधि के बहाने नामा रूप विस्तृत कर एकांत से बिना इषन ही बल पूबक आप देदीप्यमान हो रहे हैं।

५ हे ईश ! समान रूप से पढने वाली, अन्त उत्कृष्ट विलास से सुशोभित दृष्टि के द्वारा विश्व से विश्व रूप स्वरस पुष्प को चुनन वाली आपकी दृष्टि पर ब्रह्मों से कुछ भी अन्तरग तत्त्व को ग्रहण नहीं करती है, अपितु भेदाभेद दृष्टि ही सब और विकसित होती है।

६ नाना आकारों से युक्त इस समस्त जगत को एक साथ नहलाने वाली आपका यह चतन्य रूप अद्वितीय महारस नामा आकारों से परिणमित होता हुआ सुशोभित है। तथापि, सहज व्याप्ति से अन्य भावनाओं को रोकता हुआ यह चारों ओर स एकाकार ही स्फुरित होता है।

आत्मा एक चेतन महापदार्थ है। इसके दर्शन-ज्ञान रूप चेतना के प्रसाप की लक्षित करने वाला जगत में कुछ भी नहीं है। यदि मानव कपाय से बच कर जीये तो चहुँमुखी उसकी अकल्प चेतना जगत के त्रिकाल सब ही पदार्थों को अपने दर्शन-ज्ञान का उसी प्रकार विषय बना लेती है जैसे प्रवक्ष्य प्राणि इषन को सब ओर से प्रस्त कर लेती है। जो जन कपाय के चक्कर को नहीं घेर पाते अथवा चेतना के चहुँमुखी विस्तार/विलास में खंचि न रख चितन (नब) विशेष के समीप रस से सतष्ट रहते हैं वे अपनी चेतना के छिछले स्तरों में ही भी पाते हैं उनको उसके दयशील व्योमि स्वल्प का दर्शन/स्पर्श नहीं हो पाता।

आत्मा विश्व व्यापी उग्र चेतना का औत है और स्वभाव मानव उसके एक अल्प भूत को ही प्राप्त हो पाता है। जो कुछ विशेष प्रतिभावाली हो पाते हैं वे काव्यादि रचना कर शक्तों को रस विभोर कर देते हैं पर मन्मथदृष्टि से जानते हैं कि यह बचन श्रौटा आत्मा के चेतन सगुण की तरफों का ही रमण हैं। महान ज्ञानन्द ही आत्मा की शरणा को प्राप्त होने चेतना के सारण में रहने पड़ने पर मिलता है अर्ह वाणी भी मौन हो जाती है अर्थात् वाणी की पहुँच के परे है। तब मानव को आश्चर्य होता है कि आत्मा के किन अज्ञात लोकों से नचन्य का यह अद्भुत धमत्कार/ज्ञान का धर्मीक ऐश्वर्य उमड़ रहा है जो सहज ही त्रिकाल जगत के पदार्थों को प्रकट कर रहा है, बहुत ही हल्के/धम रहित रूप से मानों उन्हें घोल रहा है।

अन्वत्य मुन्दरों लोए। जैनाचार्यों की यह धीपणा है कि अपने स्वल्प में जगत का प्रत्येक पदार्थ सुशोभन रूप है। स्वल्प कोई भी पदार्थ अशुचि नहीं है। ऐश्वर्य जगत का त्रिकाल मुनीमन

रूप सम्बन्धान के अत्यन्त शुद्ध प्रकाश में ही मानव को प्रकट होता है राग-द्वेष-मोह स मलिन चित्त में तो जगत कुलूप रूप में ही ग्रहण होता है ।

आत्मा का चेतना गुण एक चेतना रूप ही है । वह स्वयं के अवलम्बन रूप से दीप्तिमान नहीं हो सकता । नाना रूप दीप्ति उसमें दृश्य और ज्ञय रूप धन्य पदार्थों के भ्रालम्बन स प्रकट होती है । अग्नि जैसे दहन के जलने से उग्र होती है वैसे ही चेतना पदार्थों के दृश्य रूप में ज्ञय रूप में ग्रहण से उग्र होती है । लेकिन जहाँ अग्नि के उग्र होने में पदार्थ जलकर राख हो जाते हैं वहाँ दृश्य और ज्ञय रूप में पदार्थों के ग्रहण से चेतना के उग्र/वेदीयमान होने में पदार्थों का कोई विगाह नहीं होता, वे अक्ष के तैल बने रहते हैं । (ज्ञानी जन इस कारण ही जगत के दोष निरात्म्य निर्वाह मुक्त होकर जाते हैं पर रागी मानव अग्नि की भाँति दहन (अनुकूल पदार्थों) के राख बनने के पूर्व तक ही कुछ देर बचक कर क्षीण हो जाते हैं ।)

दर्शन-ज्ञान रूप चेतना बाह्य दृश्य और ज्ञय पदार्थों के स्वरस का पूरा ग्रहण कर उनके स्वरूप को विशद रूप स प्रकट करती है । ऐसा करने स पर पदार्थों का वह एक भी कण ग्रहण नहीं करती । राग-द्वेष मुक्त चेतना में पर पदार्थों स भिन्नता एव अपने स अभिन्नता का भाव सदा बना रहता है उनके बीच मानव अपनापन नहीं खोता है ।

चेतना का यह दर्शन-ज्ञान का विलास एक महान धानन्द की श्रैटा है । नाना रूप जगत को आत्मा इस धानन्द रस में डुबाता हुआ नाना रूप हा डुबा जाता है पर प्रत्येक रूप में वह वही ही है उसकी अपने स व्याप्ति कभी सखित नहीं होती का यान 'पानीजनों को विस्मय नहीं होता । अन्य जन चैतन्य के नाना रूप होने से कभी रागी कभी द्वपी कभी कष्ट कभी सप्ट होत है पर ज्ञानी जन सदैव अशुष्य रह एक धानन्दमयता का ही वेधन करते ह ॥१-६॥

७ आतकों (भयों) के घान्त होने से स्वभाव के विलास से भारी उद्यम पूर्वक चतन्य की अचल/नियत कलाओं के समूह से एकत्रित की गई आत्मा की विशुद्धि से स्पष्ट अनुभव के उदय को प्राप्त आपके नाना प्रकार का कपाय परिग्रह नाग को प्राप्त हुआ ।

८ जिसने [कषाय के] आघातों को नष्ट कर दिया है, जो बड़ी प्रबलता स चारों ओर अस्खलित रूप से विस्तृत हो रहा है ऐसे इस सम्बन्धान के समूह को प्रकट करते हुए आप जब उदय को प्राप्त होते हैं तब लोगों के अन्तस्तत्त्व को अभिभूत करने वाली यह कपट रूपी गाठ निराश्रय होती हुई क्षीघ्र ही नष्ट हो जाती है ।

९ हे प्रभो ! जो परिग्रह से अत्यन्त विमुक्त हो गये हैं ऐसे आप म (आपक नान मे) प्रकट होने वाली ये विषयों की पक्षियाँ विकार उत्पन्न नहा करती हैं । ये आपकी

स्पष्ट चिन्मय प्रकृति का सब ओर से आश्रय लेकर स्वरस से विकसित हो रहे कुछ अक्रम्य उपयोग से व्याप्त हो जाती है ।

१० अथवा त सधन मोहू पाँठ के बलपूर्वक नष्ट किये जाने पर आपका यह ज्ञान जाता ही रह गया है कर्ता और भोक्ता नहीं है । अथवा जो वह करता [तथा] भोगता है वह सबव वह ही होता है [धोकि] निश्चय से परिणति ही काय है और स्पष्ट अनुभव स्वयं भोग है ।

११ हे अमवन् ! तीनों क्रांति से सुसोभित विश्व शीला के मुख के एक पर्यंत रूप आप एक होते भी समस्त भार को धारण करने में समर्थ रूप से देदीप्यमान ही रहे है । पद पद पर यह वस्तु एसी है इस प्रकार दर्शन का स्पष्ट करने वाली सहज रमण रूप कीलाभूति आपका भ्रम नहीं है ।

१२ वास्तु पदार्थों का चारों ओर जो यह महान समूह स्फुरायमान होता है यह आपके ज्ञान की स्वरस से सरस विभूति है क्योंकि चतन्य के संस्कार के बिना अब पदार्थ स्फुरित नहीं होता है । [अथ] पर से कलकित हुए बिना ही निराकुल हो लोका लोक को एक साथ जानो ।

१३ वखे हुये को नरुने से छेदे हुए को छेदने से भेदे हुए को भेदने से असीम भोजा पाते हुए पर्यायो के समूह से अनन्तों वार विभक्त हुये इन समस्त पदार्थों को आकल्प रहित होकर जिनका विक्रम कोई रोक नहीं सकता ऐसे अत्यन्त वीक्षण बलित के उद्गारों से खण्ड खण्ड करते हुए जानो ।

१४ आपकी चतन्य रूप अग्नि का एक अगारा बना हुआ विडोक चारों ओर से हृत्पूर्वक ज्ञान का अत्यन्त विषय बनाये जाने से टिकना बन जाता है [तथा] आपका ही ज्ञान स्वयं अतिशय विस्तार को प्राप्त कर विशेष गुह्यतर एव अगत का आविषय बना हुआ अनन्तपने से सुसोभित होता है ।

१५. प्रत्येक दिशा में तैज को विखेरने वाला यह सूर्य आपकी ज्ञानाग्नि के एक टिलने की उपमा को भी प्राप्त नहीं होता है क्योंकि प्रकाश की निमित्तता को प्रधान रूप से स्वयं प्राप्त होने वाली चतन्य की एक कणिका मात्र की भी कभी वह उपमा को प्राप्त नहीं होला ।

कृपाय के नाश एवं ज्ञान शक्ति के विस्तार/विकास में भारी परम्पराप्रेरणा है। किसी भी प्रकार की कृपाओं के रहते ज्ञान शक्ति विशेष विकसित नहीं हो सकती। इसी प्रकार ज्ञान शक्ति के विस्तार/विकास में उच्यता से लगे विना कोई भी मानव अपनी कृपाओं को नष्ट नहीं कर सकता। शुक्ल श्रुत के पाठियों को ही आचार्यों ने शुक्ल ध्यान का मन्त्र रूप से पाठ माना है।

आत्मा दर्शन-ज्ञान-शुद्ध-भीम रूप अनन्त चतुष्टय का घाटी है। मानव अपने आत्म गुण बलन के शोक में विचरता कर सके इसके लिए आवश्यक है कि वह कृपाय की बेधिया से स्वयं को बच कर। कृपाओं को नष्ट करने हेतु उसे उसके आघातों को नष्ट करना होगा। बाह्य जड़-चेतन पदार्थों ने परिग्रह से स्वयं की मुक्त किये विना वह अपने मेरे-तेरे के भाव से अपने दृष्ट प्रतिष्ठ बुद्धि से मुक्त नहीं हो सकता। उन्हें लेकर श्लोधादि कृपाय उदय में आते रहे और उसके ज्ञानादि चतुष्टय पर कम लेप बढ़ता रहेगा। जब मानव बाह्य परिग्रह से मुक्त हो समझती बन जाता है सब प्रकार निर्भय निराक बन जाता है वैद के विभोग रूप गणना से भी उसे मज नहीं रहता तो वह उग्र रूप से शकम्प हो मज ज्ञान-दर्शन की श्रीहा में समर्थ हो जाता ह और तब उसका पूर्व सचित भी कृपाय मज नष्ट हो जाता है कष्ट की गति शुभ जाती है।

जब मानव के दर्शन-ज्ञान के व्यापार को कृपाय की बाधना की दैहिक धावत्यका/ आकाशा की सहाय दूषित नहीं करती तो बाह्य का कोई दृश्य और अथ पदार्थ उद्यम विकार का कारण नहीं बनता वरन् शुद्ध चिन्मयता से निरन्तर पुष्ट हो रहे शकम्प उपयोग द्वारा ही वह ध्याया जाता है बलवान उपयोग पर वह हामी नहीं हो पाता भार स्वरूप हो उसने तनाव उत्पन्न नहीं करता। मोह रहित मानव को बाह्य में कुछ करने भोगने का भाव भी नहीं होता। स्व-पर प्रकाशक ज्ञान की श्रीहा ही उसके लिए परा करना बन जाती है और शक्ति शक्ति की ज्ञानाशुद्धि उसके लिए पूरा भोग बन जाती है। वह शुद्ध का एक ऐसा पर्वत बन जाता है जिस पर ज्ञान-दर्शन के द्वारों से विश्व के पदार्थ आकर श्रीहा करते हैं। ज्ञान दर्शन में इस प्रकार विश्व के पदार्थों का ग्रहण कृपाय कालुष्य से मुक्त मानव के लिए कोई अनात्म शोक में भटकाने नहीं होता। अनात्मा तो कृपाय का परिग्रह का हिंसावि पाणों का अज्ञान का शोक है। उससे मुक्त मानव तो निरन्तर आत्म शोक का वासी है और ऐसा मानव विचर दृष्टि पस्तारे विचर ज्ञान के चक्र श्लोके उसे बाह्य सारे पदार्थ आत्म रस/शुद्ध रस/ज्ञान-दर्शन के रस से भीम हुए अपनी विभूति लगते ह और वह नहीं समझ पाता कि उनके विना कोई मानव कैसे आत्म रस न मज्जन कर सकता है पुष्ट स्वभावियों को अनुभूति का विषय बना सकता है। यह सही है कि बाह्य जड़-चेतन पदार्थ मानव को आत्मा से निम्न है पर ये तो कृपाय मुक्त मानव की कृपाय से भी निम्न हैं। जने कृपाय ने शिव होकर मानव को ये कृपाय का वदन कराते हैं जैसे ही कृपाय से रहित मानव का ये नाम ने प्रहण होकर ज्ञान रस के आत्मदान में आत्मदान बनते है।

ज्ञान-दर्शन की विभूति स्वरूप जगत के जड़-चेतन पदार्थों क प्रति मानव का नम्यदृष्टि होता होगा। व कृपाय से दूषित कर ग्रहण किए जाने पर जड़ मानव की श्रुतियों वा गणना

वन्ने वहा भाप अनात्म मानकर उनसे मुह मोडकर बैठ जाने वाला मानव भी अपने ही आत्म रस से वंचित होया हो जायेगा। अत मानव को जगत के पदार्थों के स्वल्प को पुन पुन विस्लेषित कर ठीक ठीक समझ कर उन्हें धपारे से तिलगा करना होगा उन्हें हाथ में बरे भावसे की भांति सरल सुस्पष्ट करना होगा। मानव को ज्ञान की प्रकाशन सामग्य का विस्तार कर मूर्धादि जगत को प्रकाशित करने वाले पदार्थों को बहुत बहुत पीछे छोडना होगा, मूर्धों का मूय बनना होया। आत्म शक्तिषी के लोक में जागरण अन्य प्रकार नहीं है ॥ ७-१५ ॥

१६ जो पट स्थानों में स्थित अगुरुलुप्त गुणों के द्वारा सहज रूप से क्रम परिणति को प्राप्त होते हुए ज्ञान के चक्र में नियत रूप से युक्त है [तथा] उत्पाद और ंय को प्राप्त कर भी प्रतिक्षण अविनाशी है ऐसे आप चतन्य की टकोरकोष एकता को कदापि थोडा भी नहीं छोडते है।

१७ क्रम से परिणित होने वाले भावों से कोई पदार्थ एक साथ युक्त नहीं होता है किन्तु आप उन क्रमवर्ती भावों से एक साथ अत्यधिक रूप से युक्त जान पडते है। यह दोनो बात यथाथ होती हुई परस्पर विरुद्ध नहीं है क्योंकि हे विनो ! आप सदा एक साथ भावो के/पदार्थों के क्रम को धारण करते है।

१८ जो स्वयं पर पदाथ से पर के द्वारा उपकृत आकार को प्राप्त कर पर के सब आकारो को परिपूर्ण रूप से धारण करता हुआ भी पर से विमुक्त है, एसा आपका यह अत्यन्त शुद्ध ज्ञान रस अपने सकल वेगपूर्ण व्यापार से आत्मा में एक साथ स्फुरित होता हुआ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है।

१९ ज्ञानाभूत की निरन्तर धारा से सब ओर से लवालब हो सुशोभित होते हुए भी आप ज्ञान मात्र के साथ एकत्व धारण नहीं करते है किन्तु एक द्रव्य के आश्रित सीमातीत निज पर्यायो से सुखादि अय गुणो के द्वारा भी एक साथ उल्लास को प्राप्त होते है।

२० निरन्तर सब ओर से ज्ञान के समेषो द्वारा उल्लसित हो रहे आप में, हे विनो ! अति-यान्ति और अ-यान्ति दोनों प्रतीत नहीं होते है। बाहर पडते हुए भी आप स्वरूपपरायण शुद्ध हैं और स्वरूप में तत्पर होते हुए भी सब ओर से बाहर पडते है।

आत्मा ज्ञान चक्र में नियत रूप से उपयुक्त है। अनन्त भाग असंख्यात भाग एवं सख्यात भाग हानि तथा मर्यात गुना असंख्यात गुना एवं अनन्त गुना वृद्धि रूप छह स्थानो में अगुणमय

गुरु के आश्रय से यह ज्ञान चक्र उत्पाद-व्यय कर रहा है। इस ज्ञान चक्र ने विकास त्रिकोण के समस्त पदार्थों को व्याप रखा है। पर अति व्याप्त नहीं है। पर पदार्थों की आकृतियों से परिपूर्ण होते भी उन पदार्थों से युक्त केवल आत्मा से ही इसकी व्याप्ति है। इसी प्रकार ज्ञान चक्र ने परी आत्मा को व्याप रखा है सम्पूर्ण आत्मा को प्रकाशित करता है पर इससे ज्ञान पूरी आत्मा नहीं हो जाता। सुखादि अन्य अनेक गुणों को आत्मा एक साथ चारण करता है, उनके उल्लास में गदगद होता है। इस प्रकार ज्ञान चक्र भीतर बाहर सर्वत्र ही अभ्याप्त एवं अति व्याप्ति के दोषों से मुक्त है। ज्ञान की इयात्मकता कि वह भीतर बाहर सब और सब कुछ को व्यापना भी सबसे असम्भव रहता है। उनके मूल अस्तित्व में कोई विकीर पदा नहीं करता है आत्मा को बुद्ध/एक मात्र स्वरूप परामणा रहत भी नवगत होने की इयात्मकता प्रदान करता है। मानव जब ज्ञान की इस अभ्याप्ति-अतिव्याप्ति के दोषों से रहित इयात्मकता को मने प्रकार समझ कर निर्मल ज्ञान चक्र के सवध बदन में स्थित होता है ज्ञान से पदार्थों की सुल्यताओं को गहराशयो को देवकाल में दूरियों को उनकी क्रमवर्तिता को अक्रम रूप से एव साथ नापता है तो ज्ञान क्षाति का प्रत वृत्ति से विकास होता है तथा सुखादि अन्य आत्म गुण भी साथ साथ उत्पन्न होत है। पुष्ट होत है।

जगत का कोई पदाथ अपनी क्रमवर्ती पथियों को एक साथ चारण नहीं करता। एक पथीय का अन्य के साथ अनवस्थान है उसके हीत अन्य का उत्पाद/वदय नहीं हो सकता उसका व्यय होने पर ही उस अन्य का उग्न संभव है। सभी पदार्थों की (स्वयं धारणा की थी) पथियों की क्रमवर्तिता इसी प्रकार है। पर ज्ञान का चक्र वृत्ते लोकालोक व्यापी है वृत्ति ही समस्त पदार्थों की विकास की क्रमवर्तिता को भी एक साथ नापे हुए है। ज्ञान का यह चक्र आत्मा को देवकाल में सर्वगतता प्रदान करता है पर आत्मा न तो इस सर्वगतता के बीच अपने चतन्य स्वभाव की टयोत्कीर्ण/स्पष्ट एकता को छोड़ता है न ही जगत के पदार्थों के उत्पाद-व्यय को आत्मसात् कर हो उसे ज्ञान के क्रमवर्ती उत्पाद-व्यय के बीच किसी भी क्षण अपने अविनाशी स्वरूप बीच से व्युत् होता है ॥ १६-२० ॥

२१ हे देव ! यद्यपि आप एक साथ अत्यधिक रूप से भीतर और बाहर को व्याप कर सुसोभित हो रहे है तथापि आप भीतर और बाहर से एक नहीं मालूम होते हैं क्योंकि बाहर में सब और उत्पाद और व्यय के आरम्भों के होने पर भी अन्तरंग में आप मे सीनों कालों में होने वाली/होम योग्य पर पदार्थों की आकृतिया टकोत्कीण है।

२२ त्रिकाल जगत के समस्त आकारों से जिसका तेज व्याप्त है ऐसे एक आत्मा के सब और प्रकट होने पर भी यह पुनरुक्तता आत्मा की अनन्तता को कहती है। कि तु हे प्रभो ! वे प्रत्येक [आत्मा] विषय में आये अन्य पदार्थों द्वारा आपके ही समान दो नहीं होती एक ही बनी रहती है।

आत्मा लीचि और उपयोग दो रूप हैं। लम्बि उसका अन्तरंग पक्ष है तो उपयोग उसका बाह्य। दोनों आत्मा ही हैं। उपयोग के स्तर पर जो त्रिकाल त्रिजगत के पदार्थों की नामाकारता प्रकट होती है उसका भूत श्रोत लम्बि रूप आत्मा का अन्तरंग पक्ष है जो सदा एक है अथवा है, तथा ब्रह्म यह सम्पूर्ण नामाकारता अनादि से टकौत्कीरु है। उपयोग के स्तर पर नामाकार नहीं-नहीं अभिव्यक्तियों से मानव की लगता है कि वह अथवा आत्मा नहीं है अरन् क्षण क्षण भिन्न भिन्न आत्मा है पर उपयोग रूप आत्मा के बाह्य पक्ष पर हो रही अन्तरंग की एक देखा अभिप्रेक्षिता उस अनन्त अभिव्यक्तियों के भूत श्रोत त्रिकाल जगत व्यापी तेज से सहित आत्मा को/ उसके अन्तरंग पक्ष की दो नहीं कर देती। ज्ञानी जन जानते हैं कि उपयोग स्तर पर हो रही प्रत्येक अभिव्यक्ति 'उस एक ही आत्मा का स्वस्वयं है ॥ २१-२२ ॥

२३ निरावरण आपके अत्यधिक उपचित/संग्रहित दर्शन और ज्ञान के दिव्य उच्छ्वास यद्यपि अकम्प महान उद्यम के साथ स्फुरित होते हैं तथापि बहुत भारी अन्य पदार्थ द्वारा उनका साहाय्य खडित नहीं होता है क्योंकि अत्यधिक भार रूप से अनन्तपने को ग्रहण कर वे पूव ही विस्तार को प्राप्त कर चुके हैं।

२४ अखिल पदार्थ समूह के साथ आप एक स्वरस के समूह से ओरो से मार्गों फाग खेल रहे हैं, फिर भी आप न पर पदार्थों को सींचते हैं, न पर पदार्थों द्वारा सींचे जाते हैं। आप तो मात्र एक उपयोग महारस से, जिससे [पदार्थों के] आकार सम्मिलित हो गये हैं, स्फुरित हो रहे हैं।

जीव का उपयोग सक्षर है उपयोग के स्तर पर प्राची हीनता/तुच्छता/अस्पष्टता/सकीणता/सन्नेपमयता उसकी दुर्गति को प्रकट करती है एव दुर्गति की ओर ही उसे डकेलती है। ऐसे उपयोग का रूपान्तरण ही मानव की मुक्ति का उपाय है। मिनष्ट एव सकीरु उपयोग से जिसमें बहु पर पदार्थों पर राग-द्वेप के कीचड़ उल्लासता हो अथवा उनसे एकान्त अक्षम्बद्धता की कोई अपनी सकीरु दुर्गति रचता हो आत्मा के दर्शन-ज्ञान भादि अनन्त तय नभय पर भाति भाति के आवरण आ जाते हैं भाति भाति का कर्म शैल एकत्रित हो जाता है और उपयोग स्तर पर (योग स्तर पर भी) मानव स्वयं को अर्पण निस्तेज किंकत्तव्यमूढ ठूठ सा बोधा हुआ प्राप्त करता है। आत्मा के सम्बन्ध स्वरूप बोध एव सम्बन्ध किन्ना/आवरण/उत्थम के अभाव में आत्मा कितना अनात्मा/हीन-वीन-मुष्ट हो जाता है यह चतुर्गति की कथा मानव की आत्मा के सामने लोक में चारों ओर सुनिश्चित है।

चतुर्गति के कीचड़ से निकलने हेतु मानव को निर्मल दर्शन-ज्ञान के महारस में स्नान करना सीखना होगा। जगत के पदार्थों के आकारी को अपने में समेटे यह सब दर्शन-ज्ञान ही है, आत्म रस ही है। इस उपयोग रूप आत्म रस में महामे हेतु मानव को जगत के पदार्थों के साथ मुक्त रूप से भारी फाग खेलने को संभार होना होगा। उसे अपने उपयोग के द्वार बाह्य पदार्थों और पदार्थों

के लिए खोल देने होये प्रीति प्रत्येक पदार्थ और घटना का निर्मल ज्ञानानन्द रस से ही स्वगत करना होगा, उन्हें उसमें नख शिख भिरो देना होगा। यह सब अकम्प रूप से करना होगा। बाह्य किसी पदार्थ/घटना/परिस्थिति से दुराव/छिपाव या ऐसा ही अन्य व्यवहार कर उसे फार्थ' के आनन्द को भय नहीं होने देना है। पर पदार्थों से सदैव अस्पृष्ट अपने अनन्त आत्म वैश्व की भावना से उसे दखन-ज्ञान का वह विस्वार/तीक्ष्णता/विशदता प्राप्त कर लेनी है कि उनका कोई उच्छ्वास बाह्य के किसी पदार्थ/परिस्थिति/घटना विशेष से कुठित/खडित/धूमिल न हो सके। उसे नहीं भूलना है कि दर्शन ज्ञान का कोई भी व्यापार न तो कभी किसी पर पदार्थ को खूटा है और न कभी दर्शन-ज्ञान रूप उपयोग कभी किसी पर पदार्थ द्वारा हुआ जाता है कि यह उपयोग रस की फाग रूप श्रेष्ठा तो आत्मा का स्व सिचन ही है बाह्य पदार्थ/परिस्थिति/घटना के आकार के रूप में आत्मा ही पुन पुन दूहरा' बनकर उपस्थित हो जाता है जिस पर मानव को ज्ञानानन्द रस की चारा ही छोडनी है अन्य कुछ नहीं क्योंकि वह बसरा वस्तुतः अन्य कोई नहीं स्वयं उसका आत्मा ही है। उस दूसरे से यदि वह मुँह मोडेगा तो उसे स्वयं का दर्शन/स्पर्श कठिन हो जायेगा (क्योंकि उस 'दूसरे की अनुपस्थिति में वह स्वयं अनुपस्थित हो जाता है) उससे कपाय पूरा हिसादि पापपूर्ण व्यवहार करेगा अथवा यह नहीं जानेगा कि वह दूसरा किस अर्थ में स्वयं उसका आत्मा है और इस प्रकार अज्ञान में रहकर कोई व्यवहार करेगा तो यह फाग फाग नहीं रहेगा उपद्रवकारी श्राग बन जायेगा और अन्तर्बाह्य चारो ओर भाँति भाँति की विक्षोभवायो को जन्म देगा ॥२३-२४॥

२५ सम्पन्न बोध और क्रिया इन दोनों की भावना के समूह से जिसे परमाथ की प्राप्ति हुई हो उसे मेरे निरन्तर आपकी आश्चर्यकारक तथा परम सहज अवस्था में लभे हुए उपयोग रसमें तरने से जिनमें बहुत भारी आनन्द आकर मिला है एसी वे ज्ञानादि लक्ष्मियाँ सदा ही स्फुरित हों।

प्रत्येक ही चिन्तनशील मानव दखन-ज्ञान-सुख धीरे धीरे आत्म शक्तियों के अनेक स्तर के वेदन/अनुभव में जीना चाहता है और सब इस हतु ही उसकी सारी चेत्याय होती है। जिन्हे परमार्थ की दृष्टि नहीं मिली है उसमें प्रवेश नहीं मिला है उन्हें ऐन्द्रियिक स्वार्थ/लौकिकता का कीचक बहुत भागे नहीं बचने देता और वे पुन पुन धुब्ब बिधुब्ब हो आराम शक्तियों को कुठित/मलीन कर लेते हैं तथा अपने इष्ट कार्य का सम्पादन नहीं कर पाते। लौकिक/ऐन्द्रियिक स्तर के जीवन में वे निर्मल आनन्द की अनुभूतियाँ कहीं जिनसे ज्ञानादि आत्म शक्तियाँ पुष्ट/श्रेष्ठ होती हैं तथा जिनमें मानव निरन्तर जीना चाहता है। लौकिक सुख का तो दुःख के साथ जोडा है और मानव उरुत्त उससे अन्न जाता है।

परमाथ में प्रवेश की शक्त है कि मानव स्व तथा पर पदार्थों के स्वस्व का सम्पन्न प्रकार ज्ञान करे एवं हिसादि पापो से विरत हो समय चारण करे। लौकिकता से परे पारलौकिकता/परमार्थ में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कर जब मानव जिनेन्द्र की परम सहज तथापि जगज्जनों को आश्चर्यकारक अन्तर्बाह्य दिगम्बर अवस्था के चित्त/पुण कीर्तन में रत होता है तो नानाविध

आत्मन्व रस में भीय उसकी आत्म शक्तिया पुष्ट होती है और वह चाहता है कि उसका उपयोग इसी प्रकार जिन द्रव्य में तैरता रहे और उसकी स्वशक्तियों का वापरण होता रहे ॥२५॥

२४

१ एक-अनक, अपूर्ण-पूर्ण सकीर्ण-विस्तृत, गूढ-प्रकट नित्य-अनित्य, अगुह्य-शुद्ध, सब और अवभुत तेष को धारण करने वाले, दिय तथा अनन्त विभूति से विभूजित सहज प्रकाश के भाव से सुशोभित होने वाले, विद्वत् का स्पष्ट करने वाले चतन्व द्रव्य रूप इन जिनेद्र में हम अब मग्न होते हैं ।

जिनन्त्र ज्ञान दधान-सम्पत्त्व-धारिन्-वीर्यादि आत्म गुणों पर आ रहे कर्मविरण नष्ट कर आत्मा के अकारण अकृत्रिम अनाविनिघन स्वरूप को प्राप्त हुए हैं । कहा है आत्मा का स्वल्प, कसे वह प्राप्त होता है शोच कसे उसमें लिया जाता है, यह जिनद्र को समझे बिना मानव को समझ में नहीं आ सकता और वह स्वयं को अनात्म सद्धार भवस्था के जाल से मुक्त नहीं कर सकता ।

जिनन्त्र स्वरूप उसकी आत्मा से सुन्दर मानव के लिए जगत में कुछ भी नहीं है । वह सदा एक है । ज्ञान दधान आदि गुणों की ज्ञानाविष पर्यायों के बीच उसका एकपना सदा प्रकट है । तथा इस एक पने के साथ ही ज्ञाना अस्तित्वशक्तियों का अन्त विष परिरुमन होता रहता है, इस अपेक्षा वह अनेक है । आत्मा ज्ञानादि अनन्त शक्तियों का धारी सदा पूर्ण है, उसका गुण्य वचन किसी अन्य के आश्रित नहीं है अन्य का उपकार नहीं है । इस गुण्य वचन को कोई पर्याय कभी पूर्ण प्रकट नहीं कर पाती इस अपेक्षा वह सदा अपूर्ण है । ज्ञानी मानव को पूर्णगुण रूप स्वयं के स्वभाव को सदा अहंसा रहता है ।

आत्मा विस्तृत भी है सकीर्ण भी है । ज्ञानापेक्षा वह त्रिकाल त्रिलोक को व्यापता अनन्त विस्तार वाला है तो प्रवेशापेक्षा देह प्रमाण जितना ही है । आत्मा कश्चि के स्तर पर गूढ है धमात है वेद की भाषा में कोठा (छुटा) है । उपयोग के स्तर पर हमें अपना आत्म वेदन होता है । उपयोग स्तर पर हो रहे वेदन जितना ही हमारा आत्मा/स्व नहीं है । जैसे ज्ञानादि गुणों की कार्यापवाधिक और धार्मिक लिनया आत्मा का गूढ पक्ष है मानव के वेदन से परे है, जैसे ही आत्मा के असम्भार प्रवेशों का व्यापकत्व मानव के कर्मविषय-व्य और सबर-निवृत्त कर उसकी भक्ति भाँति सधार और मुक्ति की रचना करना भी आत्मा का गूढ पक्ष है जिसे छपस मानव जान न पाने से अपने सधार और मोक्ष का कर्ता अन्य को मान भ्रम में पड़ता है । प्रवेशों की भक्तिया जहाँ गूढ है वहाँ इतका फल प्रकट अनुभव में आता ही है । इस प्रकार भक्ति भाँति से आत्मा गूढ और प्रकट दोनों है । आत्मा एवं उसका अनन्त गुण वैभव नित्य है, न कभी किसी के द्वारा बनाया गया न कभी किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता है । पर यह गूढस्व नित्य नहीं है पदगोष्ठी हानि वृद्धि के चक्र में परिरुमन करता हुआ नित्य है । परिरुमन उसकी एक अवस्था बनती है, एक हटती है । ये नित्य और अनित्य दोनों ही रूप हमारे आत्मवेदन के प्रकट भग्न हैं ।

आत्मा शुद्ध भी है और अज्ञान भी। लोकालोक के पदार्थों को ज्ञान में समेटे वह विषय रूप है यह उसकी भ्रमृद्धि है पर इस भ्रमृद्धि के बीच ज्ञान जगत के सभी पदार्थों से अस्पृष्ट पृथक् वेदन में आता है यह उसकी शुद्धता है। यह भ्रमृद्धि और भ्रमृद्धि दोनों आत्म वेदन में एक साथ मानव के अनुभूति के विषय बनते हैं। केवल शुद्ध या भ्रमृद्ध ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है।

विनेन्द्र स्वरूप आत्मा प्रकाश ही दिव्य विभूतियों से विभूषित है अपनी ज्ञान व्योति से त्रिकाल विश्व को सहज ही प्रकाशित कर रहा भद्रभूत ही महापदार्थ है जिसमें मग्न होकर मानव कृतकृत्य/धन्य हो उठता है ॥१॥

२ जो एक है क्रमहीन पराक्रम से एकरस (परिपूर्ण) है, तीन लोक रूपी चक्र की क्रम पूर्ण श्रिता के आरम्भ से गम्भीर तथा भारी हठ से उत्फुल्ल उपयोग वाले है तथा जिनका अति स्पष्ट स्वभाव आनन्द रूप उत्कृष्ट कलिकायी के समूह से विकसित हो रहा है एस आपके सुन्दर तथा स्वतः सुरक्षित इस रूप का अधन्य/भाग्यहीन प्राणी पान नहीं करते है।

आत्मा ज्ञान में त्रिकाल विश्व को क्रम से न व्याप कर एक ऐसा व्यापे हुए है। ऐसे भद्रभूत पराक्रम का धारी यह सहज है। तीन लोक के पदार्थ निरन्तर परिवर्तन कर रहे हैं वे अनन्त है और उनके अत्येक का परिणाम धम्म से निम्न है और अपने अपने भविष्य की ओर अभिमुख है। ऐसे विचित्र अनन्त पदार्थ समूह के कर्मिक अनन्त वतन/परिणामन को आत्मा एक श्रेया 'दायता' है। जो जन आत्मा का यह स्वभाव जानकर त्रिलोक चक्र को ज्ञान में व्यापने हेतु उत्फुल्ल उपयोग/प्रसन्न चित्त हो हठ ठामते है, इस महा व्यापार में पुन पुन सलम होकर आनन्द रस में नहाते है वे सुन्दर एव स्वतः सुरक्षित आत्मा बनकर जगत में जीते है उनकी अन्तर्बाह्य सर्व भ्रमृषिताय/कुरूपताये शरद ऋतु के भावलो की तरह पलायन कर जाती है व परीपहो से ढगर उठ जाते है उन पर उपसग/आक्रमण शक्य हो जाते है एव वे जन जन के श्रद्धा के पात्र प्रिय पूज्य बन जाते है। जो उनका शायर न कर पाये व तो वास्तव में अधन्य/अमान्य लोग है ॥२॥

३ इस सीमाहीन विश्व की सीमा पर चारों ओर जोर से टकराने वाली निमल सुन्दर, निराकुल अद्वितीय ज्ञान की श्रिता रस की तरंगों से जो चंचल है चतःपामुत के पूर से जो भरा हुआ है जो स्वाभाविक लक्ष्मी से विस्तृत है तथा अदभुततम है ऐसे आपके रूप को पीकर कौन मत्त नहीं होता है ?

आत्मा चैतन्य रूप अमृत से अनासन्न भरा हुआ महा समुद्र है। इस समुद्र में ज्ञान की भानन्दमयी श्रिता स्वभाव से हो रही है और उस श्रिता से उठने वाली तरंगे विन्म को पुन पुन 'मापती' है कपायादि मल से रहित निमल है सर्व आकुसला/सकलेश से रहित है जगत के पदार्थों को अपने में समेट धरित सुन्दर है। ऐसी तरंगों से चंचल हो रहे महा'पुखी से सम्पन्न आत्मा के समान जगत में कुञ्ज भी नहीं है। जो जन आत्मा के इस रूप से परिचित हो जाते है और शोभा

इसके ज्ञानानन्द रस का पान कर लेते हैं उन्हें लौकिक पद प्रतिष्ठा वशव को छोड़कर भास्ते बेर गयी लगती यह सब उन्हें आत्म रस की एक वृद्ध के आगे नगम्ब/सुन्दर लगते हैं और वगम्बन उनमे आये परिवर्तन को समझने में असमर्थ रह जाते हैं ॥३॥

४ जिसके विशाल प्रकाश का वेग हठ पूवक रोका गया था एसा कोई अद्वितीय कवलय सुधा पिण्ड निश्चय से आपके द्वारा चिद्बीय के अतिरेक से आलोकित किया गया है। उस कवलय सुधा पिण्ड की अत्यन्त सुन्दर उठती हुई चञ्चल तरंगों की पतियों का समूह त्रिलोक के उदर की गुफाओं में आज भी अत्यन्त भार से अम को मण्ट कर रहा हुआ घूम रहा है।

आत्मा केवल ज्ञान रूप अमृत पिण्ड का स्वामी है। उस अमृत पिण्ड से निकलने वाला प्रकाश चतुर्दिक् सहज ही फैलकर विभव व्यापने में सत्वर है। मानव फिर भी जो अन्ध/अधर्म बना हुआ है यह उसका हठ ही है। उसने हठ करके ही राग-द्वेष की एक कृत्रिम दुनियाँ रच रखी है और ज्ञान के प्रकाश को उस छोटी सी दुनियाँ में बँध रखा है। जब राग-द्वेष के इस कृत्रिम बोधेपन से मुक्त होकर महान् बल वीर्य पूर्वक ज्ञान सुधा पिण्ड को मथते हैं पुन पुन पदार्थों को बंध बनाकर ज्ञान की शीबा करते हैं व केवल ज्ञानी/महाज्ञानी बन जात म सुबोधित होते हैं और उनको धारणी/वस्तु प्रकाशन रूप उपदेश लोक में जन जन में फैल जाते हैं। उन महत्पुरुषों के परलोक गमन के उपरान्त भी दीर्घ काल तक लोग उनके उपदेशों का नाता स्वों में स्मरण कर जीवन में प्रकाश प्राप्त करते रहते हैं ॥४॥

५ ज्ञान-दान की दृढता से आलोकित अत्यन्त विस्तृत तीन लोक का भार धारण करने के सम्मुख बहुत भारी प्रचण्ड वीर्य के वेग से जिनकी ज्योति विशाल हो रही है तथा जो अत्यन्त तेजस्वी ज्वालानों के समूह से परिपूरण है ऐसी आपकी चतस्य रूपी आरतियाँ मिलकर स्पष्ट प्रकाश के विस्तार से परिपुष्ट कान्तियाँ छिटका रही हैं।

जगत में वे ही लोग कान्तिमान हैं जो लौकिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रकार का भार सफलतापूर्वक वहन करते हैं सफल होने का पूरे उत्साह पूर्वक प्रयास करते हैं। कर्तव्य परायणता मानव का एक बड़ा गुण है। उसने अपनी पूरी शक्ति से जो मानव चुटते हैं वे अपनी आत्म शक्तियों का विस्तार/विकास करते हैं लोक में उनकी कीर्ति होती है इतिहास में वे स्मरण किये जाते हैं। कर्तव्य के भार वहन से मुँह मोड़ने वाले स्वय ही बीषणता/दुष्कृता को प्राप्त हो जाते हैं। अपनी आत्मशक्तियों को अनुभव/सर्ष/चपलव्य करने हेतु मानव को बाह्य में कर्तव्य/सत्य/मजिब स्थापित करनी होती सामने हो उन्हें प्राप्त करने में यत्नशील होना होता। योग उपयोग को आरोहण हेतु मजिब बलि कुल कठिन मजिब न हो तो वे अनभवसाय से दूषित हो मानव के पलव के कारण बनते हैं। आसस्य और आराध का जीवन वस्तुत एक रहनीय औरियत का जीवन है। अथहीन ऐसे जीवन से ऊबकर कभी-कभी भाग्य आत्म हत्या तक कर केता है।

भारत विकास के चरम उत्कृष्ट कैवल्य को पाने हेतु मानव लौकिक राज्य पद परिभार के सर्व भार से स्वयं को मुक्त कर एकल विहारी साधु बन जाता है और ज्ञान व्यान-तप का अधिक रिक भार वहन करने में वद्यता से प्रवृत्त होता है। लोकोलोक के पदार्थ चक्रा मर-जितनी विशदता से उसके ज्ञान-दर्शन में सिमटते जाते हैं जतना ही ज्ञान-दर्शन रूप ज्योति का विस्तार होता जाता है। कुछ वीथ्य भावि अन्य भ्रात्म गुरु पुण्ड्र होते पाते हैं। अन्तर्बाह्य चारी और एक अद्भुत तेज का प्रसार हो जाता है। जने भ्रसात बक्र के प्रवृत्तति से घूमने से अग्नि के स्फुल्विग छिद्रकते है वते ही चतस्य ज्योति की सक्रियता से मानव के अन्तर्बाह्य कान्ति छिद्रकती है ॥५॥

६ हे विमो ! प्रकट होने वाले अनन्त धर्म रूप वभव से भरे भिन्न ही प्रकार के उदय से हो रहा निराला स्वाव यदि प्रारम्भ से स्वयं भी देवपने को सिद्ध नहीं करता है तो कौन बुद्धिमान अनकान्त की दुराधा से एक उखलते हुए निमल ज्ञान से मधुर द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा प्रकट होने वाले आपके स्वभाव को भिन्न करेगा (समभला) ?

अनेकात जगत का एक छत्र भासक है। जगत के जड़ चेतन सभी पदार्थ उलसे शावित है। मानव चाहे सत्तार के कदम में धरा रहे अथवा मुक्त लोक के निर्मल पयो पर कवच बढाये वह अपनेकात स्वरूप का त्याग नहीं कर सकता। अत अपनेकात द्वारा जीव का सामाज्य दोष होता है। उषमे कौन देव है कौन अदेव/अुदेव है, इसके निरर्थ्य की कसौटि अनेकान्त के पास नहीं है। इसकी कसौटि तो भ्राम गुरुओं के भिन्न ही प्रकार के उदय और उनके भिन्न ही प्रकार के अनुभव रस में मानव को प्राप्त होती है। अदेव रूप बी रहे बहुभाग सटारी जनों की तो वाच ही नया स्वयं के अर्वाधि ज्ञानी देवता भी सारे बाह्य वभव के बीच अन्त सक्लेण से मुक्त नहीं हो पाते। आयु के अन्तिम छह माह में विवर्य हो जाते ह और अद्भुत होकर हीन पर्यायो में जन्म लेने को बाध्य होते हैं। अर्हेत का केवल ज्ञान अनन्त रूप से उदित होता है और सुख वीथ्य भावि अन्य अनन्त गुरु वभव को महान विशुद्धियों के बीच किंचित भी सक्लेण का कारण उनके भीतर बाह्य कही भी विचमान नहीं रहता। आयु के अन्तिम अन्तमुहूर्त में पित्त में कही कोई विचलता उत्पन्न होने के स्थान पर लोक धुरण स द्वात के महायोग का उद्भव होता है और अर्हेत सर्व कम-नीकर्म रूप पुनवसस्तेप से मुक्त होकर सिद्धालय को उर्ध्वगमन कर जाते हैं। ऐसे सब क्षुधादि दोष मुक्त ज्ञानादि अनन्त अलुण्ड्य मुक्त प्रजर भ्रमर रूप जो वीथे वह देव है अन्य कोई भी अल्पस छधस्य देव माने जाने योग्य नहीं है ॥६॥

७ हे देव ! भाव और अभाव के समूह स विकसित होने वाले भाव रूप स्वभाव जिनका है एस आपकी महिमा जो कि परस्पर एकरूपता क रसस ही मार्गों एक दूसरे में मिलते हुए मुख्य-गोण (ऊच-नीच) विरुद्ध धर्मों क समूह से अपन निर्माण को बढाती है, उच्चरूप स अनवस्थित होकर भी सदा अच्छी तरह अवस्थित सुधोमित हो रही है।

मानव जीवन अनेकान्त की गोद में पलता विकसित होता है। उदाहरणार्थ कभी उसमें व्यक्ति भाव प्रमुख होता है समष्टि भाव गौण ो जाता है। उसे सपता है कि यह अनेका है, अन्य से उसे कोई सेना देना नहीं है, अपनी ससार रचना को उसे खुद अपने पुरुषार्थ से तोड़ना है। तथा कभी यह व्यक्ति भाव अलग से कुछ नहीं उसे समष्टि का अंग लगता है। अन्वो के अज्ञान क्षेत्र मिटाने में वह अपने अज्ञान क्षेत्र भूल जाता है और इस प्रकार उन्हें मिटा लेता है। जो अन्य प्रवेशाभैसा उसके अभाव रूप है वे अपने से एकभेक हुए उसे सचते हैं। मानव का निर्माण उसकी स्वशाक्तियों का विकास मन्वन निकालने वाली गोपी की तरह इसी तरह मुख्य गौण कर विच्छ घर्मो/दृष्टियों के बीच व्यवहार चातुर्य से सम्भव होता है। अनेकान्त में अशिक्षित जन इस बदलते मुख्य/गौण व्यवहार को मानव की कमजोरी मान तो मानें वे व्यक्ति पक्ष को पकड़कर बैठें और समष्टि पक्ष को मानव की बुबलता मान बड़ धषडा समष्टि पक्ष का धहमान करें और व्यक्ति पक्ष को माया/अम कहे तो कहे पर वस्तुत इत विरोधियों का सख्य भाव तो ससार में ही मया, अहन्त सिद्ध भवत्पात्रो तक भी नहीं दृढता केवल रूप ही बदलता है। मानव को यदि महिमा के गिखर चढना है तो उसे विच्छ घर्मों के बीच मुख्य गौण का व्यवहार सीखना होगा। किसी के भी तोप में अपनी अवस्थिति का अम छोड़ना होगा ॥७॥

८ जो सुयसम चित्पिण्ड अपनी आत्मा में द्रव्य रूप उपलब्ध होने से निरस्तुक हवा निवास कर रहा है ऐसा आपका चिमात्र, परिशुद्ध, उद्धत रस से परिपूर्ण, एक क्रम और अक्रम रूप से निरन्तर चतन्य शक्तियों के समूह के साथ क्रीडा करण वाला यह अनेक रूप शाश्वत तेज हमारे समक्ष अयवन्त वतता है।

अब मानव यह बात समझ लेता है कि सूर्वों का सूर्व शाश्वत केवल ज्ञान अनन्त अन्य गुण वभव के साथ आत्मा में द्रव्य रूप से अनादि से विद्यमान है तो वह अतीत-अनागत एव वतमान रूप काल के प्रति अन्य बड़ चेतन पदार्थों के प्रति निरस्तक हो जाता है। उसे स्वयं का प्रहसित अकारण अक्षयिभ भगला शक्ति पुत्र रूप होता है जिसे न काल का धर्वन हानि पहुचायेगा न ही वृद्धि करेगा। इसी प्रकार अन्य भी दूर निकट का कोई पदार्थ/शक्ति उसके अपने में द्रव्य रूप में स्थित शुद्ध बभव को हानि पहुचाने अथवा लाभ करने में समर्थ नहीं है। यह निरस्तुका उत्पन्न होते ही मानव की सर्व अक्रान्तताय और अल्पताय चतु स्थानीय के स्थान पर द्विस्थानीय रह जाती है जिन्हें उलाहना उसे एक खल सा लगने लग जाता है और वह सब चिन्ताय छोड़ चिन्ताय शुद्ध अनान्दपूर्ण सदा एक साथ ही अनेक रूप शाश्वत तेज की शुद्ध दीर्घ शक्ति चतन्य शक्तियों के साथ क्रम से तथा एक साथ क्रीडा में मग्न हो जाता है। उसे विश्वास होता है कि जन्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस क्रीडा में व्याघात उत्पन्न कर सके क्योंकि इसका उद्भव अन्वय कही से नहीं द्रव्य रूप से उसकी आत्मा में स्थिति सूर्व समान चित्पिण्ड से ही और इसीलिए यह सदैव निर्वाण, अयधीन है ॥८॥

९ भावी और भूत विवर्तों (पर्यायो) में याप्त तब से जिनकी दीर्घता द्रव्य रूप से सुरक्षित है तथा पर्याय रूप से जिनकी महिमा विखरी हुई है ऐसे आप अवस्थिति को

प्राप्त नहीं है। हे ईश ! इस प्रकार अक्षण्ड खण्डित निज स्वभाव से धीर तथा वेदीप्यमान चतन्य के समूह से युक्त आप एक होकर भी किस देखने वाले के परम आश्चर्य को विस्तृत नहीं करते हैं ?

आत्मा द्रव्य रूप से एक अक्षण्ड तेज युक्त महा पदार्थ है। उसकी महिमा समस्त भूत एवं भावी के विस्तार में दीर्घ रूप से सुरक्षित है। हर पर्याय में एक ही तेजोमयता निरन्तर उदयमान है। जहाँ तक इस प्रकार अक्षण्ड/एक महिमा की बात है देखने वाले को यह आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती। जब यह महिमा हर पर्याय में रूप बदल वचलकर प्रकट होती है तो ज्ञानी जन भी अक्षण्ड अक्ष दोनो रूपों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्हें भी आश्चर्य होता है कि पर्याय पर्याय में यह अिक्त ही रूप कहाँ से उभर आता है।

१० हे भगवन ! जिस कारण आप नास्ति रूप विभासित होते हैं और जिस कारण आप अस्तिरूप विभासित होते हैं उस कारण हे देव ! आप भावाभावमय कोई जात्यन्तर (विलक्षण) द्रव्य है। इस प्रकार नित्य उद्योत के विकास रूप हास्य स सुशोभित चतन्य पिण्ड स जो तेज पूण है एस आप भावाभाव दोनो रूप होते भी अभाव के प्रभाव से अभाव रूप नहीं होते हैं।

आत्मा न केवल भाव रूप ही है न केवल अभाव रूप ही है वरन् भावाभाव रूप है। उसका अभाव रूप नास्ति पक्ष भाव रूप अस्ति पक्ष को घुट्ट करता है। नास्ति पक्ष के कमजोर पड़ जाने पर अस्ति पक्ष सकर दोष से ह्रासित हो जाता है तथा अस्ति पक्ष के कमजोर होने पर छुण्डता उत्पन्न हो जाती है ॥१०॥

११ भावाभाव स 'याप्त ज्ञान ही जिनका शरीर है एसे आपके स्पष्ट रूप स प्रकाशित होन पर समस्त पदार्थों के आकार सम्बन्धि विकास के बहुत भारी परिज्ञान रूपी प्रमा के सबभाव में अन्तर्निमग्न होने पर भी जो उस उस स्वभाव रूप लक्ष्मी के द्वारा सब ओर प्रकाशमान हो रहा है एसा यह त्रिलोक चतन्य रूपी कृता के एक पल्लव को प्राप्त होता है।

विश्व पदार्थों का ज्ञान आत्मा का अन्तरंग है ज्ञान शरीरी आत्मा में अन्तर्निमग्न है। जब ज्ञान शरीर कपायमल और अन्य भावरणों से मुक्त हो स्पष्ट प्रकाशित होता है तो तत्काल ही त्रिलोक के समस्त पदार्थों के आकार उसमें उद्भासित हो उठते ह। ज्ञान में उद्भासित पदार्थों का र वे ही है जिनसे विश्व के पदार्थ बाह्य में सुशोभित हो रहे हैं। ज्ञान में सिमटा हुआ विश्व ऐसा खगला है मानो वह आत्मा की चैतन्य सत्ता का एक पत्ता है। जले पत्ता सत्ता की जोभा होता है वसे ही विश्व पदार्थ चैतन आत्मा की जोभा है ॥११॥

१२ अन्तरंग में निश्चल और सावधान हृदय वाले देव और असुरों द्वारा तर्क का विषय बनाया हुआ चतन्य क सकोच और विकाश स आश्चर्य चकित करन वाला आपका यह कौन स्वभाव है कि जिसस चतन्य शक्तियाँ एक अपनी महिमा मे निभरन तेज होती हुई भी स्फूर्ति से इस अनन्त विश्व को सब ओर स प्रकाशित कर स्वय मे स्थित हो रही है ।

आत्मा देवो का देव है । जिनके चित्त कपाय से वसुपित एव चचल नहीं है तथा स्थिर एकाग्र होकर जिने ब्र स्वल्प आत्मा के स्वभाव को समझने मे तत्पर हुये है ऐस विशेष ज्ञानी जना को/दिन एव असुरो को आत्मा का स्वभाव आश्चर्य चकित करता है । वह सकोच एव विकाश दोनों रूप है । सकोच रूप मे उसे जगत के सभी पदार्थों से प्रयकता होने से केवल अपनी चतन्य शक्तियों की महिमा है, केवल उनसे काम है अन्य किसी से उसे कोई लेना देना नहीं है । इस अर्थ मे सकोच को स्वीकार कर अणु के पदार्थों से आत्मा सम्बन्ध विहीन भी नहीं हो जाता, वरन् दृढान-ज्ञान मे समस्त विश्व को भी साथ ही समेटता है । दर्शन ज्ञान मे समस्त विश्व को समेटे अपने मे स्थित रहना उसका स्वभाव है ॥१२॥

१३ निष्कप एव दृढ उपयोग क सवस्व समपण से जो प्रकट हुई है, जिनकी अन त किरण स्पष्ट है, जो चारो ओर से प्रकाशमान है एव क्रमिक सन्निवेश क वश स बलपूर्वक समस्त विश्व पर आक्रमण कर (याप कर) सुशोभित होन पर भी जिनका नेत्र बरबस रुक गया है एसी आपकी अपनी ये शक्तिया आप मे ही छीन हो गई हैं ।

आत्म शक्तियों का जागरण निष्कप दृढ उपयोग की सामर्थ्य से सम्पन्न महान वीरवान जनो द्वारा ही समभव हो पाता है । जो बाह्य उपसर्ग एव परीपहो स श्रातकित हो कपायाधीन/विषया धीन हो जाते है उनकी आत्म शक्तियों का जागरण नहीं हो पाता उनका सारा श्रम निष्फल चला जाता है । जिनके आत्म शक्तियों का जागरण होता है वे पाते है कि उनकी दृढान ज्ञान शक्तियाँ देश काल मे अम स स्थित एव वर्तन करते हुए विश्व पदार्थों को अद्विकारिक व्याप कर आत्मा मे ही उन्हें निमग्न कर रही है । वास्तव मे, आत्माधीन हुए वीरवान ज्ञानी जनो को आत्मा की अपनी ही शक्तियाँ उन्हें अम्यन निगल कर भी कस सकती है ?

१४ हे देव ! दखन और ज्ञान से देदीप्यमान आत्मा के द्वारा आप सीमा रहित है और प्रदेश लक्ष्मी द्वारा सान्त (सीमा सहित) है । इस प्रकार उस उपयोग स्वरूप की अपेक्षा आपकी कही भी सीमा सुशोभित नहीं होती है । किन्तु फिर भी, निज प्रदेशो मे नियत अनन्त उन्नत श्रीहाय, अलण्ड विश्व को व्यापन वाला चतन्य का उल्लास स्वय सान्ता को धारण करता है ।

१५ चतन्य रूप चावनी के सागर में डूब रहा सा यह जगत दूर उखरा सा/ स्थित लगता है, तथापि आप मे ही सदा मग्न है । हे प्रभो ! आप लोक क अन्त तक

‘माप्त महिमायुक्त प्रतिभासित हो रहे है। पदार्थों के स्वभाव की अचल अविचिय महिमा प्रायः अद्भुत ही है।

१६ जिनके कवलय की कलाओं का समूह अपने अन्तरंग में नियन्त्रित होने पर भी एक साथ सवष व्याप्त हो रहा है अपनी महिमा में लीन जिनके लिये यह सकल अनन्त तीनों कालों की पक्ति पूजा की माला के मकरन्द बिन्दु कलिकाओं की श्रुती की गोभा को प्राप्त हो रही है तथा जिनके श्रीद्वारत अन्तरंग में विश्व की महिमा गहीत है ऐसे यह कौन अवभासित हो रहे है ?

१७ पूव पश्चात् का स्पश नहीं करता है तथा पश्चात् पूवपने को प्राप्त नहीं करता है। निरन्तर होने वाले पूर्वोपरीभाव से पदार्थों की स्थिति अन्य नहीं है। [तथापि] दूर तक विस्तृत अनन्त चतन्यषन रस की अतिघायता से जो रम्य उदय वाले है तथा अपनी महिमा से जिन्होंने तीनों कालों के क्रम को व्याप्त कर रखा है ऐसे आप नित्य होकर भी विवतन कर रहे है।

१८ विश्व के उदर रूप गहरी गुफा में सवृत्त (चिरा हुआ) काल रूपी पवन के चलन से नित्य उठन वाले बहुत भारी सुशोभित हो रहे तरंगों के समूह से प्रारम्भ हुए क्रमिक संचार के बहान परित्वतन की लीला से जो सुशोभित हो रहा है ऐसा आपका चतन्य जल का प्रवाह आत्मा में ही निश्चय से विवतन को प्राप्त है।

१९ हे स्वामी ! द्रव्य की अपेक्षा निष्कम्प होते भी तूल (चर्ई) क समान चित्त होने से चचल हो रहे एक प्रचण्डता गुण से आप काल क अपेडों से चचल उन कलाओं को प्राप्त कर रहे है जो आन्तरिक शोभ समूह क आघात की विवशता से उत्पन्न चचलता से व्याकुल है तथा बार-बार अनत आघातों से जिनक समस्त स्वभावों में अन्तर उत्पन्न हो रहा है।

२० अनन्त विस्तृत ज्ञान रूपी अमृत के भराने से जो अपने ही उल्लासो से वृप्त है ऐसे आप सब ओर विस्तृत होने वाली दृष्टि के द्वारा परम तृप्ति को प्राप्त है। [तथा] प्रगाढ आनन्द के भार से झलकते हुए निज रस क आस्वाद से जिनका तेज आग्न होता हुआ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है ऐसे आप अपन में ही निराकुल है तथा अपन में ही सदा स्थिति को प्राप्त है।

२१ कर्तृत्व एवं इच्छा से रहित आपको गाढ़ उपयोग ग्रह से अनन्त जगत को प्रस्त करने पर भी अन्य से काय नहीं है। ब्राह्म आकार समूह स युक्त आत्म शरीर का जो साक्षात् अवलोकन है वह निश्चय से शुद्ध अद्वितीय, अस्मलित उपयोग रूप तेज का स्वभाव है।

चिन्तन स्वरूप आत्मा का स्वभाव एवं बाह्य जगत् से उसका सम्बन्ध अचल/प्रविनाशी है विचार के सकीर्ण बेरे में वे पूरे ग्रहण नहीं होते भ्रत मानव को प्राप्तिकारी है। उन्हें भली प्रकार समझे और स्वीकार किये बिना मानव अपनी पुष्कल आत्म शक्तियों के स्वयं से/निज रस से दमित अवस्तु रूप हुआ जीता है।

आत्म के दो पक्ष हैं—एक प्रवेश पक्ष दूषण उपयोग पक्ष। प्रवेशों की अपेक्षा आत्मा देह प्रमाण सान्त है, दर्शन ज्ञान रूप उपयोग की अपेक्षा त्रिकाल त्रिलोक व्यापी अनन्त है। यदि मानव को जिनैन्द्र स्वरूप अपने आत्मा को उपलब्ध होना है तो उसे अपने सान्त और अनन्त इन दोनों पक्षों को भ्रमण रखना है। सात पक्ष से जहाँ बाह्य विषय पर है वहाँ अनन्त का पक्ष विश्व की महिमा को ग्रहण किये हुए है त्रिकाल व्यापी त्रिलोक के पदार्थों की पक्ति पूजा की माला के मकरन्द/परम की विन्दु कविकाशों की भाँति पावन रूप में उपयोग के ध्यान में जोभा को प्राप्त हो रही है।

दशान-ज्ञान रूप उपयोग आत्म प्रवेशों में स्थित रहता हुआ ही समस्त त्रिकाल त्रिलोक को अपने म समेट कर प्रतिक्षण श्रीकार है यह एक महान ही ध्याचय का विषय है। जब ज्ञान द्वित्रया प्रकाश आदि के अवलम्बन से बाह्य पदार्थों के सम्पर्क में आकर उन्हें जानता है तो वह बीना ही बना रहता है उसकी गति वर्तमान में ही बीडे पदार्थों तक होती है। पर जब मानव ज्ञान की अविचिन्त्य कवस्य शक्ति में श्रद्धा कर उसे उपलब्ध करने में सम्यक प्रकार से उद्यत होता है और उस सामर्थ्य को प्रकट कर लेता है तो वह बिना इन्द्रियों और प्रकाश आदि की सहायता के ही त्रिकाल त्रिलोक के समस्त पदार्थों को उनके सम्पूर्ण क्रम को उलाधता हुआ एक साथ जान लेता है। यह उन्हें एक बार जानकर एक नहीं जाता वरत जगत में काल के नर्तन से इसके वैतन्य जल में तरपे उठती है और वह विवर्तन को प्राप्त होता है। यद्यपि श्रेष्ठ रूप से आत्मा की त्रिकाल त्रिलोक व्यापी कवस्य ज्योति निष्कप है नित्य है, वह कभी अन्यथा होने वाली नहीं है तथापि वह अन्त क्षोभ से प्रतिक्षण विवर्तन को प्राप्त है। उसे समुद्र में अन्त क्षोभ से ज्वार आते हैं और बाह्य पवन आदि उसमें भालम्बन होते हैं वसे ही वैतन्य का महासागर जिनैन्द्र स्वरूप आत्मा अन्तर्बाह्य कारणों से नित्य परिणमन को प्राप्त होता है। कारणों के इस अन्तर्बाह्य इत में प्रशानी जन बाह्य में कर्तृत्व और इच्छा/आकाशा का प्रसाद किये कषायधीन/विषयाधीन/पराधीन वने कैवल्य ज्योति को घूमित किये रहते हैं। वे यही जानते कि बाह्य पदार्थों के प्रति कर्तृत्व का भाव उनकी महिमा की और उनके सम्बन्ध में इच्छा/आकाशा अपनी महिमा की अज्ञान भय अस्वीकृति है। भ्रत ज्ञानी जन बाह्य के सब कर्तृत्व और इच्छा आकाशा से उपरत हो त्रिकाल त्रिलोक व्यापी निमग्न ज्ञान-नर्तन रूप आत्मा के अवलोकन वेदन के अग्रत से ही कृत होते हैं। उनका उपयोग

कपायाचीन/पराधीन होने के स्थान पर आत्म नियंत्रित हो जाने से निर्मल होता हुआ शीघ्र ही कल्प के स्तर को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भिक्व त्रलोक के बाह्यकारो को धारण किये आत्म शरीर का यथाशक्ति महान विषय अवलोकन ही बुद्धात्माप्रसूति है बुद्धात्मा की उपलब्धि है और मानव को महान वृत्तिदायक है ॥१४-२१॥

२२ आपकी उद्दाम, उद्यत, अनन्त वीर्य के व्यापार से विस्तारित बहुत भारी बड़ी-बड़ी तरंगों से परिपुष्ट दृष्टियों के समूह के क्रीडा करते हुए हमारी कान्ति की अत्यधिक स्त्रीची हुई मय सम्बन्धि महिमा के विस्तार पर आक्रमण कर पदार्थों की मे पक्षिया निश्चय से अपने प्राण छाड़ रही है।

बसी दृष्टि बसी सुष्टि। श्रौतयिकताओं के कोच मे वैसे हुए सवा-गुवा से पीडित हीन वीर्य मानव को जिनैन्द्र स्वरूप अपने जयश्रील आत्मा की क्या सुख-बुख ? अन्य भी विद्ययाभितापी जन पर पदार्थों की दासता नहीं छोड़ पाते बाह्य पदार्थों के सयोग वियोग उन्हें मरु मे रुट मरु मे सुष्ट कर देते हैं। जिन मानवों मे विद्यायम मे वसित स्व-पर पदार्थों के स्वरूप के अध्ययन/अनुभव से पुरुषार्थ धामा है, आत्म तेज का स्फुरण हुआ है उनके लिए बाह्य के सब प्रलोभन पतीयह उपलब्धों के मय व्यथ होते हैं उनकी यांति कान्ति को सति धनुषाने की सामर्थ्य जगत के किसी भी पदार्थ मे नहीं होती ॥२२॥

२३ हे ईश ! दर्शन और ज्ञान के एकतामय उपयोग रूपी तेज के सब ओर विस्तृत होने पर तीक्ष्णता को अच्छी तरह धारण करने वाले आपकी इस विश्व यांति हेतु जिनहोने अद्भुत रस की प्रस्तावना का आढम्बर किया है एसी अति उत्साहित प्रगाढ वीर्य के गरिमापूर्ण यायाम की चेष्टाय बलपूर्वक अत्यन्त प्रकट हो रही है।

२४ निष्कम्प, निर्बाध उपयोग की गरिमा के आलम्बन से जिनके स्वात्मा रूप बगीचे का महान अम्बुदय सभन हुआ है ऐसे आपका क्या वर्णन किया जाये ? जिसके आज भी थोडा चंचल ज्ञान प्रकट हुआ है उसके अचल की क्रीडा से अनायास ही आ-दोलित हुआ आकुल विश्व हृषर उधर वाहर ही घूमता/भूमता रहता है।

छप्रस्थ मानव के दर्शनीययोग पूव ज्ञानीययोग एक के बाद एक होते हैं। अनन्त वीर्यवान जिनैन्द्र के अत्यन्त तीक्ष्ण दर्शन और ज्ञान गुण एक साथ कार्य करते हैं। हीन वीर्य छप्रस्थ मानव अपने क्रान्तक उपयोग से विश्व को आसिक रूप मे व्याप सकता है, केवल ज्ञानी परमात्मा एक साथ सम्पूर्ण को व्याप लेते हैं। सतत जागते निष्कलक केवली परमात्मा अनन्त वीर्य के व्यापार से विश्व को दर्शन-ज्ञान से व्यापने के काय मे सलन हो महान ही अद्भुत ध्यानन् रज का पान करते हैं। छप्रस्थ मानव को उनके महा उल्लास की प्रसूति सभव नहीं है। वह उनके महान आत्मोदय को जो निष्कम्प उपयोग के आलम्बन से सम्भव हुआ है समझने मे असमथ रह जाता है पर उसे

क्षायोपशमिक अल्पज्ञान की क्रीडा के रस का अनुभव है कि वह बितना मधुर है उसे कितना मनु करता है और किस प्रकार उषो-उषी ज्ञान शक्ति का विस्तार हो जाता है अनायास ही विषय के पदार्थों का स्वरूप/धर्म कहे उसके सम्मुख उद्घाटित होता चलता है। उसे लगता है कि जगत के पदार्थ उसके ज्ञान लोक में प्रवेश करने को मानो माकुल हैं ॥२२-२४॥

२५ (हे भगवन !) आपके मध्य में उच्छलते हुए निमल कवच्य रूपी जल के अण्ड पूर में जो अत्यन्त नह्ना रद्दा है, जो सतत आलस्य रहित है, लीला से आन्दोलित चतस्य के विलास की तरंगों को स्पष्ट उच्छालन की क्रीडा से जो जजरित हो रहा है तथा सब ओर से जो विलीन हो रहा है एसा मेरा सचव नमक के समान बाहर निकलना ही नहीं है।

हम जिनैन्द्र स्वल्प्य में जिनैन्द्र स्वल्प्य अपने आत्मा में पानी में नमक की गति जीन हो जाय और कभी कायात्मिक औदायिकताओं के कीचड में पुन प्रवेश न कर तो हमारा जीवन बन्ध हो जाये। इस हेतु प्रावश्यक है कि हम जिनैन्द्र के वाह्य मय की पल्लवग्राही जानकारी से ही सतुष्ट न हो वरन् उसमें गहरे पीठ उसके निमल जन में पुन पुन अत्यन्त स्नान करें और इस प्रकार पित्त को कपाय कालुष्य से रहित कर। ऐसा होने पर हम पायेंगे कि हमारी क्षायोपशमिक लब्धियों का विस्तार हो रहा है और उपभोग के स्तर पर नई-नई अनुभूतियों/बोध भण्डियों उभरने को उद्यत है। आत्मा की गहराईयों से उभर रही इन चतस्य तरंगों का आलस्य रहित होकर आरम्भ-परिवृत्त से यथा शक्ति उपरत होकर हम स्वागत कर उन्हें स्पष्ट ग्रहण करते उनमें मग्न होने में यत्नशील हो। तब हम देखेंगे कि एक ओर जिनैन्द्र के वाह्य मय की गहराईयों का कोई अन्त नहीं है एव निरन्तर और और अवगाहन के लिए सदा अवकाश है तथा दूसरी ओर आत्मा की गहराईयों से अपूर्व अनुभूतियों/ बोध भण्डियों के उद्भव का कोई अन्त नहीं है। ऐसे अनेक विच ध्यान लोके से निकल कर कौन बुद्धिमान चतुषतिरूप्य अनात्म/अजिनैन्द्र रूप अज्ञान कपाय धादि के लोक को लौटना चाहेगा ॥२५॥

२५

१ हे स्वामी ! उत्कल कमकाण्ड के वेग से भीतर और बाहर भ्रमण करने वाले पुष्यो द्वारा आप कसे भी हठात् स्पष्ट कर पुन छोड़ दिये जाते हैं। अत आपकी एक कला के अवलोकन से जिनका प्रत्यय (अज्ञान) ग्रीह हो गया है तथा अत्यधिक निजरा से जिनका अपना कम पटल गल रहा है उनके द्वारा सच रूप से उदित आप खोजे जाते हैं/ प्राप्ति किये जाते हैं।

आत्मा-परमात्मा ससार मोक्ष देह और बाह्य पदार्थों से धराय्य आदि की चर्चा कभी धर्म दशानो में सामान्यतः प्राय पाती जाती है और मानव शक्ति शक्ति से चिन्तन-मनन-ध्यान-समाधि

भादि रूप अन्तरय वमकाण्ड एव उपवास-त्याग-सप-तीर्थीटन इष्ट देव-गुरु की भक्ति भादि वाह्य वमकाण्ड करते हैं। इहे जिनन्द्र स्वरूप वीरगम भात्मा की थोड़ी भूलक कभी मिल भी जाती है पर उसमें मजबूती के टिकने के स्थान पर चतुर्गति स्वरूप अनात्म लोक को ही अपने कमकाण्ड से साथ अपना वम लेप बढ़ाते रहते हैं प्रायः दिवाच्युत रह हठार भ्रमण को तोड़ नहीं पाते। जो जन वीरराभी आमादि अनन्त चतुष्टय धारी जिनेन्द्र के समान स्वस्वरूप को एक वार समक हठ श्रद्धा के साथ अयम-सप के माव पर चलकर अपने कर्मावरण को नष्ट करने में लग जाते हैं वे परमात्म स्वरूप के प्रकाशन/उपलब्धि की दिशा में निरंतर ही बढ़ते जाते हैं ॥१॥

२ हे देव ! जिसके अन्तरय में रागादि की गरिमा प्रकट प्रतिष्ठित हो रही है ऐसे मनुष्य के आपने सम्वच में आवरण के कोई कारण ह जो अल्पन मनुष्यों के गम्य नहीं है। उन रागादि के घात से हून दृष्टि हुए पुरुषा का प्रतिदिन प्रचण्ड होता हुआ स्पष्ट समता के अमृत सहित क्रियाडम्बर क्रम-क्रम से आपके साक्षात्कार का निश्चय से स्पष्ट हेतु है।

जिनेन्द्र के मार्ग में सब राव के प्रति गरिमा भाव को छोड़ना होता है। देह है वा रहे पर उसे सजाने सँवारने का भाव वम लेप बनाता है अतः दिनम्बरता इन माग की पहनी अतः है। देह वी नैकर अपना देश परिवार भादि का भाव छोड़ मानव माग ही नहीं जीव माग के प्रति समता भाव धारण करना होता है। देह के अतुकल एव प्रतिकूल बाह्य जड-जीव मभी पदार्थों के प्रति समभाव धारण करने के बाद जिनेन्द्र स्वरूप भात्मा के साक्षात्कार हेतु दिया जान वाला सव वमकाण्ड क्रम क्रम में पूरा फलवान होने की क्षमध्य प्राप्त करता ह उर पूर्व नहीं ॥२॥

३ जो पूर्ववर्ती असयम के द्वारा सचित क्रम धूमि को शीघ्र ही नष्ट करने लिए कठिन उत्कृष्ट समय समूह को हृदय देकर आदर में युक्त हुए वल्लूबक वपट वी गाठ को विदीर्ण कर क्षीण पाप होते हुए देखते ह वे साक्षण पत्किमा में युक्त मात्रा अवस्था में स्थित अन्तस्तेज को प्राप्त होते हैं।

४ जो नित्य उत्साह से कषाय धूलि के तीव्र उदय वाली स्पष्टक श्थी को लापने की कुशलता से स्वयं को भीतर बाहर भारहीन करते हैं वे स्वयं सकल स्वभाव को प्राप्त कर अत्यन्त स्पष्ट रूप से उत्कट उपयोग की गरिमा से आत्म वसत्र को प्राप्त बनाते हुए विज्ञान धन हो जाते हैं।

विज्ञान धन रूप अर्हन्त अवस्था प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि मानव शक्ति सम्पन्न एकाग्र स्थिर उपयोग से आत्म शक्तियों को विधावता से अनुभव में ले। जो जन उपयोग के इस महाकाय को करने में नहीं लय पाते हैं व किन्तु ही कुछ करें कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकते। उपयोग इस कार्य में तत्पर हो सके इसके लिए आवश्यक है कि सुख्य भ्रष्टारभूत वैमानिक जीवन के शोक को अपने शिर से मानव उत्तार दे उनसे स्वयं को हल्का करे। समय धारण बाहर से हल्का करने रूप ही है। कुशल समयी वे ही हैं जो बाह्य परीपह धादि में नहीं घटक जाते उन्हें उत्साहने की सामर्थ्य उत्पन्न कर लेते हैं। इसी प्रकार अन्तरंग में कषायों के उदयो को सम्यक् विचार से व्यर्ण कर अन्तर्बहिष् में हल्के होकर गिरन्तर शक्तिपुत्र स्व स्वल्प के वेदन में तत्पर रहन धाने शीघ्र अनन्त चतुष्टय सम्पन्न केवली परमात्मा धन जाते हैं ॥५॥

५ जिनके स्वच्छन्द दक्षन-ज्ञान बाह्य और अन्तरंग की परिवृत्ति (परिपमन) मात्र से सुशोभित हो रहे हैं, जो क्षमस्त आत्म्य को प्राप्त कर सहज अवस्था का अवलोकन करते हैं तथा कमकुशल हैं वे शीघ्र ही पुनः प्राप्त हुए शान्त भाव को प्रकट अपूर्वता प्राप्त कराते हुए क्रम से कम रूपी वृद्ध को जड से उखाड देते हैं।

सर्व आरम्भ परिग्रह का त्याग कर अनन्त जीवन शरीकार करना आत्मा पर के कर्मविरण भट्ट धरन की पहली शर्त है। सम्बन्धमौन प्रकट कर चतुर्धं युग स्थान वर्ती मानव आत्मा की बाण आत्मन्वभयदा का वेदन हो कर लेटा है पर अन्तर्ग बुद्धि वे ही कर पाते हैं जो अथवा वनकर काय बाणी धादि के प्रत्येक व्यापार में समिति गुण्डि का पासन करते हुए पापाचन से स्वयं को बचाते हैं तथा सख सहज आत्मा बनकर जीते हैं अर्थात् तपकर एक अक्षेप से रहित होकर स्व-पर स्व अन्तर्बहिष् जगत के पदार्थों को अपने विवाद धर्मन-ज्ञान का विषय बनाने रूप स्वायुभव में गम रहते हैं। वे अपूर्व-अपूर्ण शान्ति का वेदन करते हुए सकल कर्माविरण भट्ट कर शीघ्र ही सर्वज्ञ परमात्मा धन जाते हैं ॥५॥

६ हे ईश ! जो जन आत्म गरिमा से अस्त अन्तरंग में उन्नत गुण समूह से युक्त उपयोग को सब ओर कषाय के क्षीय होने पर अत्यग्र गाढ पकड से ग्रहण करते हैं वे अक्षय्य रूप से एकत्रित निच व्यापार के सार रूप उस उपयोग की तीक्ष्णता को प्राप्त कर स्वयं उस शान्त तेज को देखते हैं जो सम्यक् स्वतत्त्व से अदभुत है।

आत्मा शान्त तेजोमय ध्यानमूर्ति एक महापदार्थ है। इसके गुण वैभवं की जिसे महिमा नहीं है, उस मानव का उपयोग निष्पन्न कर्मात्म-कल्पित दृष्टा वाह्य पर्यायों के ज्ञान म न्यक्तता रहना है और कभी भी उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती। जिन्हें आत्मायम प्राप्त नहीं हुआ उन्हें धन्यम धायय कहाँ ? जिन्हें अनन्त गुण सम्पन्न जिनेन्द्र स्वल्प स्वात्मा का भान आया है उन वाह्य म आरम्भ-परिच्छिन्न मुक्त एवं अनन्तर में कर्माय मुक्त सयमी जना के अनन्ततन से प्रदमूल वाप मण्डियां समृत धनुभूवियां निरन्तर चभरती है और वे शान्त सहज भाव से ज्ञान मन्म रक्षत है। सयमी जीवन क धखण्ड पुष्पाय के परिष्कामस्वरूप धायी मान-रजन रूप उपयोग की तीक्ष्णता न ही मानव शान्त तेजयुक्त आत्मा के दशन म समय होता है ॥६॥

७ अतन्म के सामान्य (दक्षान) तथा विद्यप (गान) रूप का, स्वयं अपन म परिणमन करने वाल विद्व को/अथवा पर्यायों म परिणमन करत हुए स्वयं विद्व का गव और स भल प्रकार स्पृणकर जो सामान्य रूप को/स्तर को प्राप्त हुए हैं अन्तरय और बहिर्य सयम में निरन्तर जाग्रत रहने वाले वे कृति (कुशल) मन्तुय जो करन याग्य है उन समस्त रूप म ही करते हैं और जानते हैं।

वैतय वा सामान्य रूप स्व-पर रूप विषय का अथव भूतव दशन है तथा विषय रूप रव पर रूप विषय वा भेदमूलक ज्ञान है। मयम म विरन्तर मापयान रजन यात निज मानव धरती म नय प्रवाग विरन्तर परिष्कामन करन रम म्प-पर रूप विषय को पुन पुन नय प्रगत धामम मुक्ति और अथमय म नयका है ॥ मया कन्ना जालिम मया नही जया जालिम क्या कजे म म्पुमिणि रूप नुय के गव ममान ॥ अन्ना हाती है और क्या कजे म नम नन म्प-पर साम्य निव्य मुन मोय न मामी बनना है जो कटिल गल्पी को तुलना करन है/मयम नवन ॥ और मुनतापुवक मदकन प्रगति कर गान है। य परिणमन व नय मन को प्राण न का - नि-विम प्रमय परिणमि म मया विनना करमीय है इम न मन्म रूप म नन है धी-मानु ॥ उत मरी चन्म हन मोना नहीं पन्ना ॥७॥

१० यदि आत्मा तत्त्व रसिकता से बाह्य पदार्थों को छोड़कर आत्मा के द्वारा स्वात्मा में रमण करने वाले अपन आत्मा को चाहता है तो अत्यधिक सकोष स कुबड़ा न हो। पुन पुन बरबस बाह्य में फेकन वाले मोह ग्रह को नष्ट कर राग द्व प स विवर्जित हो समदृष्टि रा सब प्रकार 'स्व' को देखे।

११ जो अपनी दृष्टि को बाहर रख रहा है तथा जिसकी आत्म दीप्ति अपने कर्म पुदगल के बल से क्षीम को प्राप्त हो रही है ऐसे किसी पशु (अज्ञानी) के आप जिस कारण देखे जाने पर भी पुन भ्रम के करने वाले होते हैं उसी कारण बहुत भारी पिष्ट पेषण के दृष्ट से छूटे हुए/रहित अपने कतय के इच्छुक योगी जन सम्मक प्रकार से अपने योग्य कम काण्ड के पालन में नित्य उद्यत रहते हैं।

आत्मा सामान्य विशेष रूप से चेतन पदार्थ है। सामान्य रूप में आत्मा सदा एक मात्र चेतन है। यह आत्मा का नित्य, एक पक्ष है जिसे जगत के पदार्थों के आलम्बन से बन रहे भावाकारों से मानव छोकर विभ्रमित हो जाता है। ज व तारे में समान चैतन्य सामान्य जिसकी दृष्टि से भ्रमण नहीं होता वह मानाकार अभिव्यक्तियों में निमग्न रहते भी कथाम क्लृप्त न हो ख वैजयुक्त उपयोग से सबद मुगोभित होता है। चतन्य सामान्य रूप स्वानुभूति में मानव प्राय मानाख ज्ञया कारता को भाषा समक उनसे अपना पिष्ट छुड़ाना चाहता है। पर, पदार्थ चाहे ऋ हो चाहे चैतन विशेष अभिव्यक्तियों/पर्यायों से रहित शुद्ध सामान्य की उपलब्धि कहीं नहीं होती। सभी पदार्थों के स्वभाव की भाँति आत्मा का भी यह ही स्वभाव है। अत ह्य मात्र इतना कर कि विशेषा के बीच वह रही चैतना की नित्य सामान्य धारा को न केवल स्वीकार करे वरन् उसे प्रथम स्थान का आदर द अभिव्यक्तियों को झुझा उससे नीचा। हम स्मरण रख कि इस जगत में यदि हम प्रथम को चाहते हैं तो बिना द्वितीय के प्रथम नहीं होता तथा प्रथम को द्वितीय का दर्जा देने है तो संश्लेष/राग-द्व प उत्पन्न होते हैं।

यह सही है कि मानव के लिये तत्त्व रूप उसकी आत्मा ही है। जगत के पदार्थ जो उसे स्वर्ण भी नहीं करते वे उसके लिये तत्त्व रूप कैसे हो सकते हैं? उन्हें अपने लिये तत्त्व रूप मानना अपना अन्तरंग मानना उनमें अपने ज्ञान-ज्ञान देखना मानव का अज्ञान-मोह-राग-द्व प आदि रूप अपराध है जो कर्म बंध कारक है। ऐसा होते भी यदि हम उन्हें अपनी ज्ञान श्रीडा का आधार नहीं बनायेंगे तो हमारी ज्ञान श्रीडा सभब नहीं होगी नाना रूप अभिव्यक्तियों के बिना चेतना ही रह कृ ठित हो जायेगी। जसे इधन के दिना ज्ञानि बुक जाती है बाह्य विश्व ज्ञय रूप से अपने में निमग्न किये बिना हमारी चैतन ज्योति ही बुक ही जायेगी। अत राग-द्व प उत्पन्न होकर हम बहिष्ट टि अनास्था न हो जावे इसके लिये राग-द्व प को नष्ट करे उन की सुदृताओं से ऊपर उठ और विश्व के पदार्थों को ज्ञान से धरे भावने की भाँति महा अद्भुत अपने ज्ञानमय स्वरूप का पूरा देखे/वेदन करें। इस कठिन मार्ग पर कुशलतापूर्वक चलकर ही हम अपने तैजोमय स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं।

बाह्य पदार्थों को विषय बनाते हुए दृष्टान्त-ज्ञान का "दापार" करने वाले मानव की आत्म शक्तिमें वा जागरण अवश्य होता है उसे आत्म तेज का स्वयं अवग्रह होता है। इन शक्तियों के जामने पर भी प्रायः मानव वपावादि कर्मों के उदय से भटक कर सत्कार वृद्धि कर लेता है। अतः साधनान् बोधोपान प्राप्त पथ से न भटकने हेतु ही सब हठ छोड़ उचित भाषा न उपवास पापनिवृत्त सामाजिक आदि अन्तर्बोध्य क्रमकाण्ड करते हैं ॥८-११॥

१२ राग समूह का सवथा निग्रह करने के लिये परम उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि उसकी दृढ पकड से किया हुआ योगों का निग्रह कभी फलदायक नहीं होता। वराग्य की ओर उन्मुखता की महिमा वाला योगी योग प्रवृत्ति सहित होने पर भी क्रम क्रम से मुक्त हो जाता है, पर माद नीच मे सोये की तरह मुकलित (सकचित्त) अन्त करण वाला पशु (अज्ञानी) योगी की प्रवृत्ति करते हुए भी बंध को प्राप्त होता है।

१३ क्रम से कम से विरत होने वाले कुशल मनुष्य के कम ही तब तक शरण है जब तक बटी हुई रस्सी के समान वह स्वयं ही सर्वांग से खुल [नहीं] जाता है। बस्तुतः अबसुत ज्ञान धन को प्राप्त मनुष्य के लिये काय वचन और मन की वगणाय यत्र चालित मात्र होन से होते हुए भी नहीं होने के समान है।

मन-वचन-काय के स्वयं/निष्ठा रूप योगी से प्रकृति एवं प्रदेश बंध होते हैं तथा कषाय से स्थिति एवं अनुग्रह बंध होते हैं। पुनः योगी से कर्माश्रय होता है तथा यदि कषाय का सर्वथा अनुदय है तो क्रम एक समय मात्र के लिये बन्ध को प्राप्त होते हैं और वह भी क्षाता रूप ही। भागन की इस प्रकल्पना से होने लगता है कि हम योगी का निग्रह करे ताकि कर्माश्रय एवं प्रकृति प्रदेश बंध ही न हो और हम कर्म बंध से बचकर सत्कार अल्प कर ल। हिंसादि रूप अशुभ योगी का निग्रह यथा समव मानव को करना ही चाहिए पर क्या शुभ शुद्ध योगी का निर्दोष भी कर्माश्रय मे कारण होने मात्र से मानव करे ? यदि योग प्रवृत्ति से कर्माश्रय होता है तो यह योग प्रवृत्ति ही केवली समुदास के रूप मे कम निजरा का कारण नही है। छपस्व श्रवस्था मे भाति भाति के सपों के अनुष्ठान सर्वो भर्मी आदि परीषद्-व्यय ध्यान-अभ्ययन आदि न वीतरगता की महिमा हृदयमभ कर भागन यदि मन-वचन काय से प्रवृत्त न हो। दृढता पूर्वक न लगे तो उसने पीर पीर में व्यापे हुए राग के कण गच्छ नहीं हो सकते और युक्ति के पथ पर मानव प्रागे बढने के स्थान पर सुख सा किंचित जीवन जीता हुआ आत्म गुणो पर आचरण ही बढावेगा उसका संसार ही क्षीय होगा।

यह सही है कि मानव को एक दिन मन-वचन-काय की सर्व प्रवृत्तियाँ छोड़ भयोमी सिद्ध परमात्मा बनना है अन्तर्बोध्य के करने करने मे ही नहीं पडे रहना है। पर यह ठो तैरहवें गुण स्थान मे सबज्ञ परमात्मा बनने के बाद श्रावु के अन्तिम अन्तमुहूर्त के लघु काल शेष रहने पर ही

१० यदि आत्मा तत्त्व रसिक्ता स बाह्य पदार्थों का छाटकर आत्मा व द्वारा स्वात्मा मे रमण करने वाल अपन आत्मा ता गटता है ता अत्यधिक मनाच म कुट्टा न हो। पुन पुन बरबम बाह्य मे फौन बाग मोह प्रत ता नष्ट कर गम द्वय स विवाचित हो समदृष्टि स मव प्रारार 'स्व' को दये।

११ जो अपनी दृष्टि को बाहर कर रहा है तथा जिनकी आत्म दीप्ति अपन कम पुदगल के बल से धीमे को प्राप्त हा गयी है एमे विनी पशु (सज्जानी) के बाप जिस कारण बेबे जान पत्र भी पुन प्रम त करन बाल हात है उमा कारण बहुत नाग पित्र पपथ के हेठ मे छूटे हुए/गहित अपन तत्व्य मे इच्छुव योगी जन सम्पत्क प्रारार न अपन योग्य कम काण के पालन मे नित्य उग्रत रहत है।

आत्मा सामान्य विषय रूप गत पदार्थ है। सामान्य रूप स आत्मा गटा एत माय धनन है। यह आत्मा का विरय एत गत है जिस जगत स पदार्थों के सामान्य से बन स नामाचार स मानव योग्य दिग्भ्रमित हो जाता है। प्रय गारे स मगा पतन्य सामान्य जिनकी दृष्टि स सामन्य नहीं होता बत मानाकार अभिव्यक्तिता मे निगमन से भी मयाय मनुषिय न हो इत संजकुल उपयोग से सर्व म सुकोभित गेना है। पदार्थ सामान्य रूप म्यानुक्ति म मानव प्राय नामाचय तथा बास्ता को बाधा तमम उनम अपना पित्र दुःखता गहता है। पर पदार्थ बाह्य बत ही बाह्य चेतन, विशेष अभिव्यक्तिया/पदार्थों मे रहित शुद्ध सामान्य या उपलब्धि पही गही गता। मयी पदार्थों के स्वभाव की भाति आत्मा या भी यह ही स्वभाव है। अन एम माय नना करे कि विषयों के बाव यह गही चेतना की निर्य सामान्य मारा को न बीच। स्वोत्तर गरे बरव उन प्रथम स्वान का आदर से अभिव्यक्तिया का दूधर, उनम नीचा। ह्य समगुण रय वि एम जगत मे यदि हम प्रथम को चाहते है तो बिना द्वितीय म प्रथम नहीं होता तथा प्रथम का गीय या र्ण दन है तो सत्वेय/राग-द्वय उत्पन्न हाते है।

यह सही है वि मानव क लिय तत्त्व रूप उसकी आत्मा ही है। जगत के पदार्थ जो उसे स्वय भी नहीं करते व उनके लिये तत्त्व रूप पैम हो सकते है ? उन्हे अपन लिय तत्त्व रूप मानना अपना अन्तरंग मानना उनम अपने ज्ञानि-ज्ञान देराना मानव का अज्ञान मोह गम-द्वय प्रादि रूप अपराध है जो कम बच मारन है। ऐसा हात भी यदि हम उन्हे अपनी ज्ञान भीम का प्राधार नहीं बनायेगे तो हमारी ज्ञान क्रीटा सभव नहीं होगी नाता रूप अभिव्यक्तिया के बिना चेतना ही एक कु मित हो जायेगी। जने सुधन वे बिना धम्मि शुक्त जाती है बाट्ट विरर जय रूप मे अपने म निमन किये बिना हमारी चेतन ज्योति ही शुक्त सी जायेगी। प्रत राग-द्वय उत्पन्न होकर हम बहिर दृष्टि अनात्मा न हो जाये इसके लिये राग-द्वय को नष्ट कर उन की सुद्वेषों से ऊपर उठ और विश्व के पदार्थों को हाय म बरे भावले की भाति महा श्रद्धुत अपने ज्ञानमय स्वरूप का पूरा देखें/वेदन करें। इत कठिन माय पर पुमलतापूषक चेतनर ही हम अपने तेजोमय स्वरूप को प्राप्त हो सकते है।

सम्पत्ति ह और इसीलिये बैराग्योन्मुख होने पर निबन्धकारक भी है) तथा विश्व पदार्थों के स्वरूप को प्रकृष्ट कर ज्ञान को तीक्ष्ण/निर्मल करने में इसलिये प्रवृत्ति -- करे कि वे पदार्थ पर हैं, तब कम और ज्ञान दोनों में स्लेच्छाचारो शिथिल सुख सा हुआ सुखता को ही भ्रम से आत्मा की भांति मानता हुआ वह अपनी आत्म हिंसा करता है स्वयं को सुख स्थावर लोको म धकेलता है और इस जीवन को वेह-भन से रण्य आस कातर निस्तेज रूप में पूरा करता है। इतना ही नहीं अन्यो को भी इस निष्ठा एकान्त की राह दिखा स्व हिंसा में प्रवृत्त करता है।

भुक्ति का भाग कर्म और ज्ञान रूप दो पदों से तय किया जाता है। एक जो " भाति भाति के तप परीपह-अप भादि द्वारा सत्ता में पड़े कर्मों को पका कर उनकी ज्वीरणा कर दी जाती है। कम मूल को इस प्रकार हटाकर प्रकट हुए आत्मा के निर्मल वर्धन-ज्ञान के विश्व व्यापी लोक में दूसरी और मुमुक्षु अणुण उप रूप से श्रीभारत होता है और कम मूल के हटने को सार्थक करता है। इस प्रकार दोनों पैरों से चलते हुए वह एव विन केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाता है ॥१४॥

१६ जिन्के अपनी बलवान अभि-यक्तिमो में जावर नहीं है [अत] जो तीक्ष्णता खो बैठे है क्षण भर के लिये सामान्य को ऊंचा उठाकर वीर्य ही सम्पूर्ण रूप से सामान्य से पतित होते हुए मोह स आच्छादित ये अज्ञानी जन दु शिखा क कारण घबर घोर शब्द करत हुए स्वास की वायु स एकाग्रता को खोब कर सयन करत है।

मानव की आत्म शक्तिमो की अभिव्यक्ति उसके मन बचन-काम के योग एव जानने-देखने रूप उपयोग द्वार से होती है। मानव को उसका अपना आत्म स्वर्ण इन्ही द्वारों से प्राप्त होता है। जितने बलवान विद्या गहन योग-उपयोग मानव करता है उतना ही वह आत्मवान है उतना ही कर्मावरण हटकर उसे उसकी आत्मा प्राप्त होती है। अत आत्म हितेषु मानव को प्रत्येक योग उपयोग बलवान हो इसका प्यास रखना होता शिथिल धनावर भाव से किया गया योग-उपयोग उसकी शक्तिमो को क्षीण करेगा। जो जन चैतन्य के सामान्य अनुभव को ही आत्मानुभूति रूप में जावर देते हैं वे थोड़े समय आत्म चिंतन-वर्चा कर एक झूठा ही सतों कर लेते हैं। क्या उस क्षण काल में किये गये आत्म चिंतन से और शेष बहुभाग काल को धारण्य में गुजार देने से उनकी आत्म शक्तिमो का कोई विशेष जावरण समभव हो पाता है? क्या उन्हें वस्तुतः उस काल में भी कोई विद्या गहन, बलवान स्थानुभव हो पाता है? क्या आत्मा इसना ही मात्र है? वस्तुतः जो प्रज्ञान एव क्रमशः मल से रहित बलवान विद्या गहन स्व-पर हितकारक प्रत्येक ही योग एव उपयोग आत्मा की ही अभिव्यक्ति है इस बात को जो आत्माभिवादी मानव स्वीकार नहीं करता वह वास्तव में अज्ञानी है, मलत विद्या का शिकार हो गया है। आत्मा तो उसे मिली नहीं है, स्वास के आने जाने को देखने तक ही उसका स्थानुभव है। ऐसा वह मानव वास्तव में सोने में ही अपना धसूल्य मानव जीवन गुजार रहा है ॥१६॥

१७ जो जन इस जगत में तीक्ष्ण-तीक्ष्ण, अचल अपन आलम्बन में बद्ध उद्धत (उग्र) काल खण्ड को खण्डित करन वाले उपयोग को विश्वास कर साक्षात् वारण करत

समय होगा। उसके पूव वहाँ तक पहुँचने म तो इन योगों की प्रवृत्ति ही मानव की शरणा है। जसे जल मे डूबते हुये को डीक प्रकार हाथ धर चलाने पर जन ही जल के बाहर आ जाने मे सहायक होता है उसी प्रकार सम्यक् प्रकार योग प्रवृत्ति करते पर कर्म जल मे डूबते मानव को पुण्य रूप हो कर्म ही बाहर निकलने म सहायक हो जाते हैं।

अज्ञानी जनों के उग्र और चिन्तिल दोनों ही प्रकार के योग पाप रचना कर उन्हें ससार मे प्रयोगमन कराते है। ज्ञान के निमल लोको मे जीने वाले कुशल मानव क मन-वचन-काय की प्रवृत्तियाँ स्वचालित य-त्रबद्ध सहज होती हैं उसके ससार रचना नहीं करती उसके ज्ञानमय मुक्त जीवन म बाधक नहीं होती ॥१२-१३॥

१४ आप निष्कप हृदय मे प्रतिभासित होत हैं। पर यह निष्कपता तीव्र वेग वाली उत्तमजाति के घोडे की तरह जो बाह्य मे लगाम लगान से छक तो जाता है पर आये बढन के लिये धुब्ब रहता है, रोकने पर भी नहीं होती। निष्कप से जिसमे विना रोके ही मन लगडेपन को प्राप्त हो जाता है उस किसी कारण को प्राप्त मनुष्य के हृदय मे आप स्वय ही प्रकट होत है।

दपण मे पदाय का बिम्ब भले प्रकार आये इसके लिये दपण का स्थिर रहना आवश्यक है, हिलता हुआ न हो। उसी प्रकार जिने-द्र स्वकप आत्मा का प्रतिभासन भी स्थिर चित्त मे ही होना चाहते हुए मे नहीं। चित्त का यह बोलना जहाँ तक योग प्रवृत्ति रूप है, रहे तो रहे, प्रभु दर्शन म बाधक नहीं है। पर यदि बहु राग से धुब्ब है तो कदापि जिने-द्र दशन/प्राप्त दर्शन समभव नहीं। अत हम चित्त को राग मुक्त करने मे तत्पर हो उसके सम्यक निरोध के बकर मे विश्रम न पक ॥४२॥

१५ जिसमें आक्रमण कर अक्रमपाक रूप से कम धूलि को जला दिया जाता है तथा जो शक्तिशाली रूप से प्रकट हो रहे स्वभाव से अदभुत है ऐसे कर्म और ज्ञान के समुच्चय मे जिनकी स्वरपी मति रमती नहीं है वे शान्त तेज की छाया मात्र के स्पश के रस से मत्त प्रमत्त आशय वाले आँखे मीचे गज की भाँति श्रामण्य से पतित हो पुन हिदा को प्राप्त होते हैं।

अम-भरण रूप संसार चक्र अत्यन्त भयावह है। इससे बाहर निकलने हेतु ही मानव सर्व प्राचरम-भरिग्रह छोड स्वमण जीवन सपीकार करता है। यदि वह ससार से मुक्त होने की कशा को भले प्रकार न समक पाये और भवन वचन आदि की योग प्रवृत्ति तो इसलिये छोड देंगे कि इससे कर्म भव होता है कि योग आत्मा का विशाव रूप परिणमन है (यह यह नहीं जानता कि वैभारिक होते भी ये मात्र यौवविक ही नहीं हैं वरन् सायोपबधिक और धारिक भी होने से आत्मा की निज

भारत-भारिपह के केरे लगवाती रहती है। भाति भाति से भयाभ्रत उसे कही भी बन नहीं है। विश्व प्रकाशक कल्प भूमि प्राप्त कर लेने पर मानव सर्व दोग युक्त, परन्वीर्यिक देहभारी परोषहृ-उपसर्ग से भ्रतीत सहज ही निराकुल बन जाता है। कल्प भूमि पर आरोहण का साधन मानव का हृद उपयोग है। उस अँबाई पर आरोहण गिगिल ज्वल डगमगाते उपयोग के बस की बात नहीं है। उपयोग को बलवान बनाने हृत्तु मानव को उसे अतत्त्व कुतत्त्व की ओर जाने से रोकना होगा सममित कर उसे भारतमा क हान्त तेज के स्पर्श से पुष्ट करना होगा। केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष ने विश्वज्ञ है उसे अताम्यास से परोष रूप से ही अपनी अल्पज्ञता को विश्वज्ञता में परिणित करने का यत्न करना होगा। सुख वीर्य भादि भारतम शुणो को अधिक अधिक वेदन में लेते हुए विश्व पदार्थों के मध्य विशद ज्ञान श्रीबा करते करते एक दिन वह सर्व कर्मावरण नष्ट कर प्रकट केवल ज्ञानी परमात्मा हो जायेगा ॥१८॥

१९ आपका यह शुद्ध तेज का स्वाद, जो जम से लेकर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, सर्वांग में मद उत्पन्न करता हुआ बरजस किसे प्रमाद युक्त नहीं कर देता है ? समय में तीव्र रचित रखने वाले पुरुष उससे मत्त होते हुए भी प्रमत्त नहीं होते। जन्ही के पाप नष्ट हो जाने पर योग्य काल में आप पूर्णतया प्रकट हो जाते हैं।

ज्ञान-ब्रह्मन वीर्यादि भारतम अमित्तयो का जागरण मानव को मत्तवाना बना देता है और नवी के दोनो टटो को तोडते हुये बाब के जल की भाति भ्रगवत भोग विनास एव धाय रीड्रवाभो में साधारण मानव प्रवृत्त हो जाता है। स्व-पर प्रकाशक, तेजोमय जिनेत्र स्वरूप भारतमा के अनुभव/स्वज्ञ से तो मानव के पीर पीर में भारतम शक्तिओ का अलौकिक ही विनास का उद्भव होता है। वह विनाशकारी वन 'द्वारका भस्म करने के साथ साथ स्वयं द्वीपायन' को भी भस्म न कर दे इस हेतु आवश्यक है कि मानव विषय-कषाय रूप प्रमत्तता से ऊपर उठ समय में तीव्र रचित धारण करे। यदि मानव इस समय को अक्षय्य रूप से धारण किमे रहता है और जिनेत्र रूप भारतमानुभव में लया रहता है तो शीघ्र ही ज्ञानवरणादि चातिवा पापो को नष्ट कर केवलज्ञानी परमात्मा बन जाता है ॥१९॥

२० इस जगत में जो वस्तु बाह्य में मिथ्या भी मालूम होती है वह दीप्ति रूप अन्तरप में अवतीर्ण हुई सम्यक है। वह मिथ्या ज्ञान का विषय नहीं है क्योंकि वह भी आत्मा ही की अभिव्यक्ति है। जिनके मल साक्षात् शीघ्र हो गये हैं उनके कोई बाह्य वस्तु ससीचीन ज्ञान का विषय बनती है और उसका रूप बदल जाता है ता उससे क्या ? उससे ज्ञान अज्ञान नहीं हो जाता।

दीप्तिमान निर्मल भारतमा की प्रत्येक ही अभिव्यक्ति समीचीन है बाह्य बाह्य या नहीं। बाह्य में उपस्थित पदार्थ को ग्रहण करती भी कषाय युक्त चित्त की प्रत्येक

है वे भूताव्य के विचार में सुस्थिर दृष्टि वाले सवत्र समभाव रखत हुए चतन्य का सामान्य विशेष मात्र से परिपूर्ण अतिस्पष्ट स्व मे निवास करत है ।

व्यवहार से मानव घर, परिवार, देश विदेश मे निवास करता है । निश्चय से देश तो मानव देह मे भी नहीं अपने धात्वा मे निवास करना है भ्रमबा अज्ञान कषाय धादि कर्मोदय स्व धनात्वा मे निवास करता है । दोनो मे ही निवास का द्वार उरुका उपयोग है । जब कर्मोदय के मक्ष रूप धनात्वा कषाय धादि का प्रवाह उपयोग के लोक मे वृत्ता है और मानव दुःख/बन्धनमति रहता है जब कर्मावरण के तीव्र उदय से मानव का उपयोग तीक्ष्ण न होकर भीटा/क्षकार्यकारी होता है जब मानव त्रिकाली धात्वा की सत्ता मे वर्तमान की सीमा मे कार्य करते उपयोग को भ्रम्य नहीं देता और इसलिये उपयोग क्षिप्त होकर वर्तन करता है जब उपयोग के नाताकार स्व वचन मे धासम्बन्ध रूप बाह्य पदार्थो के ग्रहण/बद्धता नो कर्म बन्ध का कारण मानकर/पर पदार्थो मे राग रूप मानकर उपयोग को उनमे क्षयी क्षयी परिचय से धागे बन्धने नहीं दिया जाता धनवा उनसे मुँह मोडे रहने को शुण माना जाता है और इस प्रकार चेतना के विशेष पक्ष को कमजोर किया जाता है—तो मानव कुबल्यु या भ्रमल्यु रूप धनात्म लोक मे निवास करता है । इन धनात्म रूपो की नास्ति करते हुए उसे यदि धाति स्पष्ट स्वानुभव के लोक मे भीना हो तो उसे वर्तमान की स्पष्ट सीमा मे वर्तन करते हुए उपयोग मे विश्वास करना हीया कि वह ही धनस अक्षय रूप न उसे त्रिकाली धात्वा के परिचय/स्पर्श का गाय्यम है कि उसकी स्व-पर की ग्राहकता से प्रकट हो रहा चेतना का सामान्य विशेष रूप धात्वा का स्वभाव है कि जय पदार्थ मे बद्ध होकर कार्य करना उपयोग का कोई दोष या धपरराय नहीं है वरन् इसी प्रकार तीक्ष्णता को व्यक्त करता हुआ वह मानव की आत्म शक्तियो के जागरण के द्वार क्षोभता है । पर पदार्थो मे धाया बुद्धि, राग-बन्ध दोष है पर ज्ञान म समभाव पुनक उनका स्पष्ट ग्रहण तो धात्म वेदन का धय ही है । उनके स्पष्ट ग्रहण बिना चैतन्य का सामान्य-विशेष रूप को कि मानव का 'स्व' है उसके अनुभव का विषय नहीं बनता ॥१७॥

१८ अत्यन्त दृढीकृत उपयोग के द्वारा जिसने श्रुत ज्ञान की भूमि को अत्यन्त व्यप्यत क्रिया है अत्यधिक समाम्भूल के रखो से जो नित्य अभिषिक्त रहता है, हठपुनक प्रहार से जिसने मोहान्धकार का नाश कर दिया है एसा कोई एक कृती (पुरुषार्थी) [मानव] स्वतन्त्र का स्पष्ट करता हुआ विश्व को प्रकाशित करने वाली विशाल कबल्य भूमि पर आक्रमण कर (प्राप्त कर) विश्राम करता है ।

अधस्य मानव और अहन्त परमात्मा के बीच गारी अन्तर है । स्वकषय दोनो एक समान धात्वा है । पर अधस्य मानव मोहान्धकार वस्तु है और इसलिये ही उसने ज्ञान में विश्व प्रकाशता की सामर्थ्य नहीं है । यह सामर्थ्य प्रकट किये बिना अधस्य रहते मानव को विश्राम का धनकर नहीं है । इसको वेह मशुचि दोषो का घर बनी रात-दिन कोल्लू के बीच की रात उरु

२४ सम्पूर्ण पदार्थ मण्डल के रस समूह को पूणतया पीकर मत्त हुए की तरह अत्यन्त निमल ज्ञान की अभिव्यक्तिया जो यह स्वयं उच्छल रही है जो मैं मानता हू कि यह वह भगवान चतस्य रूपी सागर ही तरंगों से चचल हो रहा है जो भिन्न रस से युक्त है, एक होकर अनेक रूप होता हुआ आश्चर्यों का भण्डार है।

जो मानव द्रव्य समय धारण कर जिनैद्र समान अपने बुद्धात्म स्वरूप का पुन पुन स्पष्ट करते हैं और इस तरह सब प्रकार अपने ज्ञान दुर्बलता कषाय काल्प्य को नष्ट करने में निरन्तर लगे रहते हैं वे एक दिन समय लम्बि को प्राप्त कर लेते हैं उनका कम मत्त गुण अस्वी रूप से पुष्कल माना में स्पष्ट होने लग जाता है। ऐसे अमल वा चित्त अन्दर बाहर से शान्त, अक्षुब्ध हो जाता है अशुभ तेजोमय हो जाता है। उसके चित्त में कर्म भेद की बाधा दृष्ट जाने से धारणा की गहराईयो से तीक्ष्ण निमल ज्ञानामन्द के पूर उमड़ते हैं। वह ही यह बात बता सकता है कि भगवान चतस्य सागर का अपना तो क्या है और क्या कर्म काल्प्य जनित है। ऐसे महापुरुषों का स्पष्ट कहना है कि यह भगवान चतस्य सागर एकानेक रूप है। मानव के चित्त में उठने वाली सब निर्मल दर्शन ज्ञानादि रूप संवेदनाय भय कोई नहीं इस ही महासमुद्र की चचल तरंगे है। इन तरंगों में अन्तर्बाह्य सम्पूर्ण विश्व समाया/पिया हुआ है और उनका स्पर्श मानव को आनन्द विभोर करता है एक भवमत्त मस्ती देता है ॥२३-२४॥

२५ निरंतर सब ओर से प्रदीप्त मेरे इस भीतर बाहर प्रकट हुए उदत्त समय का घुटपाक ज्ञानाग्नि में सम्मल हो जिससे समस्त कषाय कीट के गल जान से जिनका वमव स्पष्ट हो रहा है एसी समस्त स्वभाव रूप लक्ष्मिया अनुभूति के माग में पडकर अच्छी तरह सुसोमित होती है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के रचियता महान दिम्बर सन्त आचार्य असुतचन्द्र कहते हैं कि वे सब ओर से प्रदीप्त है उनके कहीं कोई कुटा नहीं है दुर्बलता नहीं है, भ्रम के अंधेरे नहीं है आलस्य एवं निराशा नहीं है सतत ज्ञान ध्यान में ही मग्नता है। साथ ही उनके भीतर-बाहर उग्र सपन प्रकट हो गया है उनका प्रत्येक योग एवं उपयोग सहज ही युक्ति एवं समिति में पालन रूप ही होता है, अहिंसादि महाशक्त विरतिचार रूप से पकते हैं। इस सब साधना का फल प्राचाय भय कुछ नहीं केवल यह चाहते हैं कि उनमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो सके। उस अग्नि के प्रज्वलित होने पर ही चित्त कर्म कीट नष्ट होकर स्वच्छ होता है। ज्ञान से प्रफाणित स्वच्छ चित्त में ही उभरता हुआ धारणा के स्वभाव का वैभव उसकी निरन्तर बहती धारा मानव के स्पष्ट निर्वाच अनुभव का विषय बनती है और तब ही मानव सर्व दुःखों से उच्छ्रिता दीगता आदि के म्लेशों से मुक्त होकर धर्म होता है ॥२५॥

(१) जो वेग से स्वयं गहन रूप से पीडित है तथा ज्ञान के विकास (निमल) रस की तरंगों से जो उल्लसित है एसी अपनी इस शक्ति के वहुत शब्द मणियों का कवीन्द्र असुतचन्द्र पुन पुन आस्वादन कर।

पञ्चीस पञ्चीसियों के ६२५ पदों में जिनैद्र के गुण वर्णन के रूप में आचार्य असुतचन्द्र ने अपनी ही शाल्य शक्तियों का वर्णन किया है। सकल और एक देख का भेद नहीं है।

असमीचीन ज्ञान है। इसी प्रकार बीतरागी महापुरुषों द्वारा प्रदत्त ज्ञान परम्परा पदार्थों के रूप बदल जाने से असमीचीन/व्यर्थ नहीं हो जाती। उनके अर्थ हम जैसे अर्थ लगाने इसका प्रयत्न कर सक तो अवश्य करें हैं। ॥२०॥

२१ भीतर और बाहर जो कुछ भी रागादि या रूपादि है उसे जो विशेष रूप से ज्ञानाग्नि का इन्धन नहीं करता है ऐसा प्रमात्ता प्रेमय रूप देह को धारण करने वाले विद्वत् के द्वारा सम्पूर्णतया समुत्तचित्त हुआ यद्यपि निरंतर जानने में उत्तर रहता है और समता भाव भी रखता है तो भी यह साक्षात् कम कालिमा को धारण करता है।

२२ जिसन ज्ञान की महिमा को प्राप्त किया है, अखण्ड चारित्र्य समूह की तीक्ष्णता से जिसकी चिरसंचित कालिमा नष्ट हो रही है, जो शुद्ध भाव का स्वप्न कर रहा है ऐसे हमारे मन में अत्यन्त अद्भुत विजय उद्योत से स्फुरित होता हुआ जो चतुरोत्तर सुशोभित हो रहा है तथा जो सब ओर से प्रकाशमान है ऐसा एक अन्त्य ही तेज वृद्धि को प्राप्त हो रहा है।

अन्तर-बहिर्घ के रागादि रूपादि रूप हूर पदार्थ का स्वरूप ज्ञानाग्नि का उभाव रूप से पवित्र इन्धन है। यदि मानव को अपनी कर्म कालिमा नष्ट करनी है तो उसे अपने में यह सामर्थ्य एवं दृढता उत्पन्न करनी होगी कि जगत की हर परिस्थिति प्रसंग को खट-बैठान पदार्थों के प्रत्येक अर्थद्वारा को वह निष्कप अविचलित भाव से अपने ज्ञान के स्पष्ट क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर सक। विद्य विविध सम्पूर्ण विषय पदार्थों को अपनी बीतराग ज्ञानाग्नि का इन्धन बनाने की उत्तरता उस मानव श्रद्ध की सब कर्म कालिमा नष्ट कर उसे कथत्य तेज से सम्पन्न कर देगी। जिनमें यह सामर्थ्य निर्मित नहीं हुई है और जो इस पुनीत कार्य में उत्तर नहीं है वे किठना ही अन्यथा ज्ञान का अभ्यास कर अर समता भाव बनाये रहें पर अभी वे जगत के रागादि-रूपादि समस्त पदार्थों के प्रति दुःख को छोड़ नहीं पाये हैं अतः परीक्षा की अग्नि में नहीं तथा होने से उनका समता भाव निर्बल/बन्ध्या ही है और वे प्रकट कम कालिमा धारण किये हुए हैं। इस कठिन परीक्षा में वे ही उत्तीर्ण हो सकते हैं जिन्होंने (१) ज्ञान की महिमा को स्वीकार किया है (२) चारित्र्य का प्रखण्ड रूप से पालन कर कथाय काव्य को जो गन्ता रहे है (३) जो शुद्ध भात्म गुणों के लोक में मतलब जो रहे हैं और इस प्रकार असाधारण ही तेजस्विता जिनमें प्रकट हो गई है। धर्म जनों के यह बस की बात नहीं है बल्कि उन्हें अपनी नाशता का अतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए ॥२१-२२॥

२३ जो पुरुष सम्पूर्ण कम कालिमा रूपी स्याही का घोंटे हुए साक्षात् सुशोभित हो रहे है तथा हूर प्रकट हुई विचित्र सयम रस रूमी नदी का समागम बिन्दु प्राप्त हुआ है ऐसे पुरुष के अनन्त तेज से युक्त अन्तरा की गात्र महिमा में परमात्मा की ये ये निज कलाय प्रकट होती है जो निरन्तर प्रवचमान एवं तीक्ष्ण है।

२४ सम्पूर्ण पदार्थ मण्डल के रस समूह को पूर्णतया पीकर मत्त हुए की तरह अत्यंत निमल ज्ञान की अभिव्यक्तियाँ जो यह स्वयं उल्लेख रही हैं सो मैं मानता हूँ कि यह वह भगवान् चतन्य रूपी सागर ही तरंगों से ष्वचल हो रहा है जो भिन्न रस से युक्त है, एक होकर अनेक रूप होता हुआ आश्चर्यों का भण्डार है।

जो मानव श्रव्य समय धारण कर विनेत्र समान धरने सुद्धारथ स्वरूप का पुन पुन स्पष्ट करते हैं और इस तरह सब प्रकार अपने ज्ञानान् दुर्बलता कपाय कालुष्य को मत्त करने में निरन्तर लगे रहते हैं वे एक दिन समय सन्धि को प्राप्त कर लेते हैं उनका कर्म भल पुण्ण थ एही रूप से युक्त मात्रा में मत्त होने लग जाता है। ऐसे क्षमण्ण का चित्त शब्द बाहर से शान्त श्शुब्ध हो जाता है अशुभल तैजोमय हो जाता है। उसके चित्त में कर्म मल की बाधा टूट जाने से धारणा की गहराईयो से तीक्ष्ण निर्मल ज्ञानान्ध के पूर उपभते है। वह ही यह बात बता सता है कि भगवान् चतन्य सागर का धपना तो क्या है और क्या कर्म कालुष्य जनित है। ऐसे महापुरुषो का स्पष्ट कहना है कि यह धपवान् चतन्य सागर एकात्मक रूप है। मानव के चित्त में उठने वाली सब निर्मल दर्शन ज्ञानादि रूप सवेचनाय श्रम्य कोई नहीं द्य ही महाशमुद्र की ष्वचल तरंगे है। इन तरंगो में शन्तवर्षा सम्पूष्ण विश्व समाया/पिया हुआ है और उनका स्पर्श मानव को ज्ञानन्ध विभोर करता है एक अव्भत मस्ती वेता है ॥२३-२४॥

२५ निरन्तर सब ओर से प्रदीप्त मेरे इस भीतर-बाहर प्रकट हुए उदत्त सयम का फूटपाक ज्ञानाग्नि में सम्पन्न हो जिससे समस्त कषाय कीट के गल जान से जिनका वमव स्पष्ट हो रहा है एसी समस्त स्वभाव रूप लक्षिभयाँ अनुभूति के माग में पडकर अच्छी तरह सुशोभित होती है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के रचियता महान् विन्वर उन्त श्राचार्य श्शुतवन्ध कहते है कि वे सब ओर से प्रदीप्त है उनके कही कोई कुठा नहीं है दुर्बलता नहीं है ज्ञम के श्शेरे नहीं है श्रानस्व एव निराशा नहीं है उतल नान-श्रान में ही मग्नता है। साथ ही उनके भीतर-बाहर उत्र सयम प्रकट हो गया है उनका प्रत्येक योग एव उपयोग सहज ही शुध्द एव समिति के पालन रूप ही होता है, श्रह्मिशादि महाश्वत निरतिषार रूप से पलते हैं। इस सब साधना का फल श्राचार्य श्रम्य शुब्ध नहीं केवल यह चाहते है कि उनमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो उठ। उस श्रानि के प्रज्वलित होने पर ही चित्त कर्म कीट मत्त होकर स्वच्छ होता है। ज्ञान से प्रकाशित स्वच्छ चित्त में ही उमरता हुआ श्रात्मा के स्वभाव का वमव उसकी निरन्तर बहती धारा मानव के स्पष्ट निर्वाण अनुभव का विषय बनती है और तब ही मानव सब दु खो से तुच्छता दीनता श्रादि के क्लेशो से मुक्त होकर धन्य होता है ॥२५॥

(१) जो वेग से स्वयं गहन रूप से पीडित है तथा ज्ञान के विकास (निमल) रस की तरंगों से जो उल्लसित है एसी अपनी इस शक्ति के बहुत शब्द भणियों का कवीन्द्र श्श्रुतचक्र पुन पुन श्रात्वादान कर।

पञ्चीस पञ्चीसियों के ६२५ पदों में विनेत्र के गुरु बर्णन के रूप में श्राचार्य श्शुत चक्र ने अपनी ही श्रात्म श्रान्तियों का बर्णन किया है। सकल श्रौर एक देश का भेव यहाँ नहीं

रूप आत्मा ही को अभिम्बन्धित/स्पर्श है। दोनों ही स्तरों पर मानव का धार्य शक्तियों अभिम्बन्धित हेतु वेग पुनर्वातात है। ज्ञान के निम्न रस 'ही लहरो मे नीगी हुई उन शक्तियों का ग्रन्थ के ६२५ पदो मे किया गया बखान भद् मुत है। प्रत्येक पद हम अपनी ज्ञान रस मे नीगी धार्य शक्तियों का आस्वादन कराता है। प्रथकर्ता अपने इन पदों पर स्वय इतने मुग्ध हैं कि वे पुन पुन उमका पारायण करमा चाहते है तथा इसी प्रकार नूतन ग्रन्थ रचना चाहत ह।

(२) स्याद्वाद के माग मे, निज और पर के श्रुत विचार म ज्ञान और क्रिया के अतिशयपूर्ण वभव की भावना म, शब्द और अर्थ के सघटन की सीमा म तथा रस की अधिकता म विशेष समझ प्राप्त करन के इच्छुक वालको (अल्पज्ञो) के लिये यह रचना दिशा प्रदान करन वाली है।

बसे तो प्रस्तुत ग्रन्थ धार्यहितेषु सव जनोपयोगी है पर उनसे लिये विषय उपयोगी है जो कही भटक गये हे तथा—(1) जो मानव एकात की अयक्रियाहीन चर्चा चिंतन से बक गया हो वह इस ग्रन्थ को पुन पुन पढे मनन करे और अपने को सव सकीरुताओ एव साम्प्रदायिक अभिनिवेश से मुक्त कर सवत्र मानव चित्त मे उभरे/उभर रहे विचारो/दृष्टियों को स्याद्वाद से संस्कृत कर/उसका ठीक भ्रम लगाकर धमृत पान करना सीख। (2) जो मानव स्वय क तथा ग्रन्थ अर वेतन के सच्छ विदूष परिचय से सुच्छ-विदूष हुआ जा रहा हो और इसलिय स्वय मे वा अयो से पदाभय मे अपनी मुक्ति मानने के भ्रम मे पड गया हो और जिने कोई राह न सक रही हो वह इस ग्रन्थ को गम्भीरता से पढकर स्व तथा पर पदार्थों के महिमामयी वस्तुस्वरूप से परिचित हो एव इनके मधुर ज्ञान-अर्थ आदि सम्बन्धो मे मुक्ति वी श्वास ले। (3) जिसने धार्या ज्ञान स्वभावी है' यह तो रटा है पर ज्ञान के विषय रूप वभव से कतराता है अत ज्ञान हीन योया हुआ जा रहा है वह ग्रन्थ के पारायण से विश्व के पदार्थों से आत्मा की अदेश-पृथक्ता के साय ज्ञान म प्रभवमयता स्वीकार कर धार्य विमुलता छोडे और धार्य स्वर्ग के अपने द्वार खोले। (4) मन-वचन-काय की क्रियाये धार्या की योग शक्ति के प्रकाशन है। जिनके क्रियाकलाप शिथिल हैं व कने निष्कप रहे परीपह-जय कर सकते है कसे आत्मा के अनन्त वीर्य वी तीक्ष्णताओ का स्पश कर सकते ह और परिणामस्वरूप कैसे ज्ञान दर्शन की श्चेजता का वेदन कर सकते है। अत महा क्रियावान/उद्यमी/सयमी होकर की गई ज्ञानाराधना ही मानव को कपाय क्षय कर परमात्मा बनाती है यह समझ कर जिसे अपने क्रिया पक्ष को समालने की आवश्यकता है वह इस ग्रन्थ के पठन से अपना भ्रम दूर करे। (5) जो मानव शब्द और अर्थ के सम्बन्ध मे भ्रम मे है वह ग्रन्थ के पठन से समझे कि शब्द वस्तु के एक पक्ष को ही कहता है एकात रूप से ग्रहण करने पर वह ग्रन्थ पक्ष का लोप करता हुआ स्वय को निरर्थक करता है। अत प्रत्येक शब्द स्याद् साक्षन से युक्त स्वभाव से है। (6) आनन्द ही आत्मा है। जो जन ज्ञान ध्यान त्याग-उप आदि सब बुझ करते है पर रस विहीन/विरामन्ध धाम्क वाहुर से उनका जीवन है तो क्या व धार्य स्पश की और गतिमान है, क्या उनका कर्म-श्लेष दूट रहा है ? नीरस जीवन और आत्मा मे ३६ के भ्रम की विमुलता है। ऐसे नीरस जीवन से जो जवा हो वह इस ग्रन्थराज के पठन से आत्मा से उमडते निमल मुक्त आनन्द के पर का रहस्य समझे और नीरस जीवन से अपना पिण्ड छुवाये।

